

ملاحم الولاء

فی شرح

زیارة عاشورا

السيدة ام مهدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملاحم الولاء فى شرح زياره عاشوراء

كاتب:

سیده ام مهدی

نشرت فى الطباعة:

مجهول (بی جا ، بی نا)

رقمى الناشر:

مركز القائمیة باصفهان للتحريات الكمبيوتریة

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	ملاح الولاء فى شرح زياره عاشوراء
١٠	اشاره
١٠	الاهداء
١٠	تقديم
١٢	ماذا يعنى عاشوراء
١٣	عاشوراء
١٦	زياره قبر الحسين
١٦	فضائل زياره عاشوراء
١٦	اشاره
١٧	قبولها مضمون من قبل الله
١٨	من الاحاديث القدسيه
١٨	اشتمالها على المعارف
١٨	من المجربات
١٩	تاريخ السلام و معناه
١٩	اشاره
٢٠	الاحكام الفقهييه للسلام
٢٠	ماذا يعنى سلامنا على الامام
٢٢	عبوديه الامام لله
٢٢	هويه الحسين
٢٥	الوصايه
٢٧	السياده
٢٨	ثارالله
٣١	اصحاب الحسين

٣١	اشاره
٣٣	الايتار
٣٥	الاخلاص
٣٦	حب الله و حب اهل البيت
٣٧	المصيبة العظمى
٣٧	اشاره
٣٨	شخص الحسين و شخصيته
٣٨	اشاره
٣٨	صلابته و ابا و الضيم وعلو الهمة
٣٨	الشجاعه
٣٨	الجود والسخاء
٣٩	العباده والخشيه من الله
٣٩	الرابطه بينه و بين المؤمنين
٣٩	الاهداف التى اصيب الحسين من اجلها
٤٠	الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
٤١	مقارنه بين مصيبه الحسين و مصائب الأنبياء
٤١	اشاره
٤١	النبي آدم
٤١	النبي نوح
٤١	النبي ابراهيم
٤٢	النبي يعقوب
٤٢	النبي يحيى
٤٤	حق الحسين على الامه
٤٥	فلسفه البكاء
٤٩	السر فى استمرار البكاء على الحسين
٥٠	المصيبه عند سكان السماء

٥٢	اللعن على الظالمين
٥٢	اشاره
٥٤	التولى والتبرى
٥٤	اشاره
٥٥	الولاية و البراءه من خلال النصوص
٥٥	قانون التخلی والتحلی
٥٩	وقفات من القتل المجرمين
٥٩	اشاره
٦٠	من هو عبيدالله
٦١	من هو مروان
٦٢	آل اميه
٦٣	ابن سعد
٦٣	شمر بن ذى الجوشن
٦٤	الامه الملعونه
٦٤	مقام الحسين عند الله
٦٤	اشاره
٦٥	واصبحت ترابه قبر الحسين شفاء لكل داء
٦٦	حكم التبرک
٦٨	السجود على التربه الحسينيه
٦٩	الدلالات الوجدانيه فى انتخاب السجوع على ترابه الحسين
٧٠	معنى الحجب السبع
٧١	اجابه الدعاء عند قبره
٧١	لا تعد ايام زيارته من عمر الزائر
٧٢	زياره قبور الائمة
٧٣	حكمه زياره القبور
٧٥	النبي و زياره القبور

٧٧	فكيف بزياره الحسين
٧٨	من يؤخذ بثار الحسين
٨٠	كربلاء و شهدائها
٨١	التوجه بالحسين والتوسل به الى الله
٨١	اشاره
٨٢	صور التوسل بالاولياء
٨٥	الاعتراض على الاستشفاع بالموتى
٨٧	العلم يفرض التوسل
٨٨	التقوى تتمثل فى اقسام
٨٨	اشاره
٨٩	الرقى المعنوى لا يتم الا بالتوسل
٨٩	اشاره
٨٩	اللامسه المعنويه
٨٩	الشامه المعنويه
٨٩	الباصره المعنويه
٩٠	السامعه المعنويه
٩٠	الذائقه المعنويه
٩٠	معرفه الائمه
٩٠	اشاره
٩١	معرفه الائمه لها مراتب
٩١	الامامه و شؤونها
٩٢	المعيه مع اهل البيت
٩٣	الاستقامه والثبات
٩٣	اشاره
٩٤	الاستعانه بالصبر والصلاه
٩٤	اشاره

٩٤	صور الصبر
٩٤	اشاره
٩٤	الصبر عن الملذات والمعاصي
٩٤	الصبر على العباده
٩٧	الصبر في الشدائد وعند البلايا
٩٩	اجر الصابرين في الدنيا
١٠١	المقام المحمود: الشفاعه
١٠١	اشاره
١٠٢	الشفاعه
١٠٤	الشفاعه ارتباط روحاني
١٠٥	ومع الامام المهدي
١٠٥	اشاره
١٠٦	عظم المصاب
١٠٦	اشاره
١٠٦	آثار البكاء على الحسين بعد الموت
١٠٩	استجلاب النوال من الله
١١٠	في الحياه والممات
١١١	عود على بدء
١١٤	تم الشرح
١١٤	پاورقی
١٢٨	تعريف مركز

نويسنده : السيده ام مهدى

ناشر : السيده ام مهدى

الاهداء

قال الله تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) القرآن الكريم / سوره الكوثر. إلى الكوثر، ذلك المنبع الخير الكثير الذى لا- ينتهى عطاؤه. إلى مولا-تى الزهراء (عليها السلام). السلام عليك يا أمّاه، السلام عليك يا بضعة الرسول. وقفت بين يديك ببضاعتي المتواضعة هذه التى يكللها ويعطرها اسم الحسين (عليه السلام). أقدمها هديه لمقامك الشامخ، طامحه فى ذلك قربك ورضا كفايلها منى. واجعلها ذخيره لى يوم ألقى ربى عز وجل وألقاك. خادمك وابنتك

تقديم

الحبّ يلعب دوراً هاماً فى حياه الإنسان، وكلّما تزداد المعرفة، يزداد الحبّ والولاء، يقول سيّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) فى دعاء عرفه: «إلهى علمتُ باختلاف الآثار وتنقّلات الأطوار، أنّ مرادك منى أن تتعرّف إلىّ فى كلّ شىء حتّى لا أجهلك فى شىء» [١]. فالإمام الحسين (عليه السلام)، يعلمنا كيف نحبّ؟ ومن الذى يستحقّ الحبّ؟ الحبّ فى الله والبغض فى الله يعنى إرجاع الحبّ كلّهُ إلى الله سبحانه، فهو المحبوب الحقيقى ولا- محبوب سواه. وهذا النوع من الحبّ يكون مصيره إلى لقاء المحبوب كما هو المعروف فى الأخبار: «المرء مع من أحبّ» وكذلك قيل: «من أحبّ حجراً حشره الله معه يوم القيامة». فحبّ الله سبحانه وحبّ أوليائه يعمل المعجزات فى حياه الإنسان، وقد يغيّر الإنسان من حال إلى أحسن الحال، ويتلقّى الحبيب آثاره الروحيه والمعنويه فى هذه الدنيا قبل الآخرة. يقول فى ذلك محمّد بن إدريس الشافعى معيّراً عن حبّه وولائه لآل البيت (عليهم السلام): يا آل بيت رسول الله حبّكم فرضٌ من الله فى القرآن أنزلهُ كفأكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلّ عليكم لا صلاه لهوحيث كان اليوم العاشر من المحرمّ مسرحاً للبطولات، يتجلّى فيه التضحيه والفداء ونسيان الذات فى سبيل المحبوب الحقيقى، جاءت «زياره عاشوراء» لتعبّر عن تلك الحوادث

المروّعه، وتكشف للقارىء الأبعاد الحقيقيه المأساويّه فى ذلك اليوم. وبتتنا العالمه الفاضله السيّده أمّ مهدى التى كترست نفسها لخدمه الإسلام ونشر معارف أهل البيت (عليهم السلام) وذابت فى حبّ الله ومحبتهم، لمست آثار هذا الحبّ وبركاته فى هذه الدنيا. كانت تلقى كلماتها فى جماهير غفيره من النساء، ومحتوى بحثها: حول «زياره عاشوراء وبيان مفاهيمها ومعطياتها وآثار قرائتها» فى «العشره الأولى من المحرم الحرام عام ١٤٢١هـ». وكان فى نيتها: إهداء ثواب ذلك الجهد المتواضع من البحث و المحاضرات إلى روح الطاهره الزكيه العطره سيّده نساء العالمين فاطمه الزهراء سلام الله عليها تعبيراً عن ولائها وحبّها العميق لحبيبها رسول الله (صلى الله عليه وآله). وقد تجاوزت الزهراء (عليها السلام) لهذا الولاء والحبّ وعطّرت المجالس بحضورها المعنوى. هذا ما رآه أحد المؤمنين الذين أشهد بتقواه و عرفانه فى عالم الرؤيا أنّ السيّده تقول: «إننى أشكر السيّده أمّ مهدى على إختيارها البحث حول زياره عاشوراء حيث أنّ البحث حول هذه الزياره كان متروكاً عند الخطباء وقد أحيته هذه السيّده، وكنت أواصل حضور مجالسها يومياً، وأمّا أبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد نال رضاه هذا البحث. إن دلت هذه الرؤيا على شىء، إنّما تدلّ على أهميّه زياره عاشوراء والبحث حولها، وعلى حبّ خطيبتنا الفاضله أمّ مهدى لأجدادها الطاهرين وتجاوبهم (عليهم السلام) معها فى تبادل الحبّ وأداء الشكر والتقدير. والكتاب الذى بين أيديكم هو مجموع تلك البحوث والمحاضرات التى ألقيت فى تلك المجالس، جاءت لتكشف النقاب عن بعض مفاهيم زياره عاشوراء، وبيان أهدافها.. ومعطياتها.. وبعض آثارها، للقارىء فى هذه الدنيا وفى عالم الآخرة.. فكان: «ملاحم الولاء فى زياره العاشوراء». شكر الله سعيها.. ووفقها للمزيد من العطاء.. و نشر معارف الأولياء.. صلوات الله عليهم أجمعين. إنّه خير

ماذا يعنى عاشوراء

قال الله تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [٢]. «عاشوراء» اسمٌ لليوم العاشر من شهر محرم الحرام، أولُ الشهور القمرية، وهى حسب التقويم الإسلامى الهجرى: محرم الحرام، صفر المظفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارك، شوال المكرم، ذو القعدة الحرام، ذو الحجة الحرام. وقد سُمى العربُ قبل الإسلام هذه الشهور بأسماءها المذكورة، لمناسبات خاصه عند وضعها، ثم بقيت الأسماء أعلاماً لها. كما التزموا لأربعة منها حُرُمَةً خاصَّةً، لتحريمهم فيها الحرب، والقتال، والغارة، والغزو، وسفك الدم الحرام، ليقوموا فيها بأمور معاشهم من الزراعة والتجارة، وتلبية حاجاتهم الحياتية ومنها القيام بالأمور الاجتماعيه وإقامه النوادي الأدبيه، و عقود الصلح، و مجالس الفرح، و ما إلى ذلك. وقد سرت إليهم تلك الحُرُمه من الأديان السماويه التى عاشروها. و لعل ذلك من بقايا الحنيفيه الإبراهيميه التى خلفها النبى إبراهيم (عليه السلام) فى أرض العرب، وفى مكه. والأربعة الأشهر الحُرُم هى ثلاثه متواليه تسمى «السَرْدُ» وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفصل عنها ويسمى «الْفَرْدُ» وهو شهر رجب. ولقد أقر الإسلام ذلك العُرف، لما فيه من الكف عن الاعتداءات الجاهليّه، وكما جاء فى الآيه المذكوره فى مطلع هذه السطور، فاعتبرها الله (ذلك الدين القيم) ونهاهم فيها عن «الظلم». ولكن غالبية العرب ارتدّوا عن دين إبراهيم (عليه السلام) وانحرفوا عن تقاليده القيمه، اتّباعاً للشهوات، وابتداعاً فى الدين، ومن ذلك أنّهم اعتدوا على حُرُمه هذه الأشهر، فكانوا يستبدلون بها غيرها، عندما يجدون الفرصه مهياً للغزو والغاره فى بعض الأشهر الحُرُم،

فيغزون ويُغيرون ويستمرّون في الظلم والتجاوز، ويحرّمون بدلها غيرها من الأشهر، ويُسمّون ذلك «النّسيء». وقد حرّم الله تعالى هذا الاستبدال بقوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) [٣]. هذه قضيه الأشهر الحُرّم، والمحرم آخر الأشهر السّرّد، كما سبق. ويمتاز المحرم من بينها بأنّه اعتُبر في التقويم الإسلاميّ أوّل السنه الهجريّه، كما أنّ اليوم العاشر منه سُمّي باسم خاص هو «عاشوراء».

عاشوراء

وهذا الاسم له شأنٌ قديم في حضاره الأديان، حيث أنّ له أصلاً ديتياً، فقد كان العرب في الجاهليّه يقدّسونه ويعظّمونه ويتّخذونه يوم صوم وعباده. وجاء الإسلام ليقرّر قدسيّته، فأوجب فيه الصيام في بدء الدعوه، ثمّ نسخ صومه بصيام شهر رمضان. ولكن بقي عاشوراء يوماً معظماً [٤]، ويُنظر إليه بعين الحُرّمه، مضافاً إلى ما لشهر المحرم من الحرمة السابقة التي أقرّها الإسلام في آيه الأشهر الحُرّم. ونظره إلى الحديث الشريف [٥] الوارد في شأن «عاشوراء» تُعطينا القناعه التامّه بعظمه هذا اليوم في ثقافه المتديّنين بمختلف الديانات الإلهيّه، وكذلك في ثقافه العرب الجاهليّين قبل الإسلام، والتي أقرّها الإسلام كذلك. وعن الرّبيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي (صلى الله عليه وآله) غداه عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتمّ يومه، ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة... حتّى يكون الإفطار [٦]. هذه بعض معالم «عاشوراء» في تاريخ الأنبياء، وفي التراث الإسلامي ولو أضفنا إلى ذلك ما ورد عن الحسين (عليه السلام) ويوم كربلاء من أخبار السماء، ودلائل نبوّه خاتم الأنبياء [٧]، لارتبط ماضى هذا اليوم بمستقبله، حيث كان في مثل هذا اليوم من عام (٦١) للهجره، وقعه الطفّ الرهيبه، على يد بنى أميّه وعمّالهم، وهم الذين ارتدّوا على أعقابهم، وتجاوزوا حتّى سنن الجاهليّه، فاعتدوا على

حرمة الشهر الحرام المحرّم، وعلى حرمة عاشوراء، وانتهكوا فيه حرمة الأعراف والأديان، وحرمة القرآن والرسول، بقتلهم الحسين (عليه السلام)، فظهرت «عاشوراء» بوجهها الحقيقي يوماً على آل الرسول عظيماً، وانكشفت أسرارته التي عظمه الأنبياء من أجلها، وهو مصابب الحسين (عليه السلام) الذي أبكاهم من آدم أبى البشر، وحتى النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله). وتوغّل آل أمّيه فى العدوان على هذا اليوم، فقلّبوه من يوم عباده وخشيته، ومن أيّام الله المقدّسه، إلى يوم عيد وفرح وسرور. لقتلهم الحسين (عليه السلام) فيه. وتعدّوا على الشريعة، حيث وضعوا أحاديث فى استحباب صومه فرحاً، وجعلوا «عاشوراء» عيداً، لم ينزل الله به من سلطان إلّا رغبه اليهود، فى التشقى بقتل سبط رسول الإسلام. والصوم عباده إلهيته تدلّ على الإيمان والخشية والشكر على النعم، ومقتضاها التوجّه التام والإخلاص، وقد رفع الله الصوم عن أيّام العيد وحرّمه فيها، لأنّ العيد يوم فرح وأكل وسرور، والصوم يتنافى مع هذه الأحوال. وقال المجد اللغوى: ما يروى فى فضل يوم عاشوراء والصلاه فيه والإنفاق والخضاب والأدهان والاكتحال، بدعه ابتدعها قتله الحسين (رضى الله عنه). وفى الغنيه للحنفى: الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامه لبغض أهل البيت وجب تركه. وقال العجلونى: من الأحاديث الموضوعه: أحاديث الاكتحال والأدهان والتطيّب، يوم عاشوراء، فمن فعل ذلك فيه معتقداً الشّيئه، مظهرًا للفرح والسّرور، فهو مُبتدعٌ. والمؤمنون، الذين قرأوا فى القرآن عن حرمة الشهر، وفى السنّه عن حرمة عاشوراء، ووجدوا أعمال بنى أمّيه يندى لها الجبين، حيث قاموا بأبشع جريمه عرفها التاريخ البشرى، وسفكوا فيه أقدس الدماء الطاهره، وقتلوا فيه «الحسين (عليه السلام)» أشرف الذوات، وذبحوا فيه حتّى الأطفال، ومثّلوا بجثث الشهداء، وأحرقوا الخيام على أهلها، وداسوا الجثث الطواهر بحوافر الخيول. هؤلاء المؤمنون، لما قارنوا بين تلك النصوص، وبين

تلك الردّة، واجهوها بالالتزام بقدسيّة «عاشوراء» وأنّه يومٌ عظيم قتل فيه الحسين (عليه السلام) بأبشع شكل، وبأيدي مَنْ يزعم أنّه من العرب المسلمين، وهو يقتل سيّد العرب والمسلمين في عصره. فالتزموا بيوم عاشوراء يوم حداد وأسىّ وجعلوا لذكرى عاشوراء مناسبة دينيّة عميقه التأثير في النفوس، يُكرّمون فيه الأبطال الذين أقدموا على صيّع أقسى ملحمة في التاريخ، وتحملوا أشدّ الآلام من أجل أهدافهم السامية في الدفاع عن الحقّ والصبر على حفظه، والتواصى به. فكانت المجالس الحسينيّة الكريمة التي تقام باسم «عاشوراء» وصانعي ذكراها، من أهمّ النتائج المستوحاه منها، وأوضح الآثار القيّمة لها. فإذا كانت الشعوب إنّما تحتفل بذكرى ثورتهم الوطنيّة، وتفتخر بأبجالهم الثّوار والعظماء والقادة المخلصين، وينصبون لهم التماثيل، ويرفعون لهم الصور، تخليداً لذكراهم وأداءً لحقّ ما قدّموه للوطن والأُمّة، من خدمات وتضحيّات، ولولا هذه الإشارات والخدمات: لماتت روح التضحية والعمل والجِدّ في نفوس الناس، ولسادت روح الأنانيّة والفردية. فإذا كانت الشعوب تقوم هكذا، فإنّ الحسين (عليه السلام) أولى وأجدرُّ وأحقُّ بأن يعلن عن مواقفه يوم عاشوراء، في كلّ زمان ومكان، بإقامه المجالس الحسينيّة، وبزياره الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء، وفي كلّ يوم ومقام ومنقلب ومثوى. وقد أكّدت الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) على إقامه المجالس الحسينيّة، وإليك بعض نصوصهم: فعن الصادق (عليه السلام) «من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». وعن جعفر بن عصفان قال: قال لي الإمام الصادق (عليه السلام): «بلغني أنّك تقول في الحسين (عليه السلام) وتُجيد؟ قلت: نعم. قال: قل، فأنشده، فبكى ومنّ حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثمّ قال (عليه السلام) «يا جعفر، والله، لقد شهدت ملائكة الله المقرّبين ها هنا يسمعون قولك في الحسين (عليه السلام) ولقد بكوا كما بكينا أو أكثر، ولقد أوجب الله تعالى

لك، يا جعفر، في ساعته الجنّة بأسرها، غفر الله لك. فقال: يا جعفر ألا أزيدك. قلت: نعم، ياسيدي. قال: ما من أحد قال في الحسين (عليه السلام) فبكى أو أبكى إلا وأوجب الله له الجنّة وغفر له».

زياره قبر الحسين

وجعلوا زياره الحسين (عليه السلام) من الفرائض اللازمه على المؤمنين: قال أبو جعفر (عليه السلام): «مروا شيعتنا بزياره قبر الحسين (عليه السلام) فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين (عليه السلام) بالإمامه من الله عزّ وجلّ» [٨]. وقال الرضا (عليه السلام): «إنّ لكلّ إمام عهداً في عتق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زياره قبورهم، فمن زارهم رغبه في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه كان أثمتهم شفعاءهم يوم القيامة» [٩]. وقال أبو عبدالله (عليه السلام): «لو أنّ أحدكم حجّ دهره، ثمّ لم يزُر الحسين بن علي (عليه السلام) لكان تاركاً حقّاً من حقوق رسول الله (صلى الله عليه وآله). لأنّ حقّ الحسين فريضه من الله واجبه على كلّ مسلم» [١٠]. ويضعف أجر الزياره في مواسم معينه، فيتأكّد استحبابها مثل: يوم عرفه (التاسع من ذى الحجّه) وليله النصف من شعبان، ويوم العاشر من المحرمّ (عاشوراء). قال الصادق (عليه السلام): «من زار الحسين (عليه السلام) ليله النصف من شعبان غفر الله ما تقدّم من ذنوبه وما تأخّر، ومن زاره يوم عرفه كتب الله له ثواب ألف حجّه متقبّله، وألف عمره مبروره، ومن زاره يوم عاشوراء فكأنّما زار الله فوق عرشه» [١١].

فضائل زياره عاشوراء

اشاره

وحُصِّتْ زياره عاشوراء بالفضل: قال علقمه بن محمّد الحضرمي: قلت لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم يعني يوم العاشر من المحرمّ إذا أنا زُرْتُه من قريب، ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قريب وأومأت إليه من بُعد البلاد، ومن دارى. قال (عليه السلام): يا علقمه، إذا أنت صليت ركعتين بعد أن تومىء إليه بالسلام، وقلت عند الإيماء إليه، وبعد الركعتين هذا القول، فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت

بما يدعو به من زاره من الملائكة، وكتب الله لك بها ألف ألف حسنه، ومحا عنك ألف ألف سيئه، ورفع لك مائه ألف ألف درجه، وكنت كمن استشهد مع الحسين ابن علي حتى تشاركهم في درجاتهم، ولا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب كل نبي ورسول، وزياره من زار الحسين بن علي (عليه السلام) منذ يوم قتل [١٢]. وللاهميه التي تحظى بها زياره عاشوراء، عممت لمن يزور الإمام الحسين (عليه السلام) بها بالحضور لدى مشهده المقدس، أو من يزوره من مكان ناء، فهي زياره من قرب ومن بُعد، بينما سائر الزيارات المخصوصه للحسين (عليه السلام) تختص بالحضور ومن قرب فقط. وحظيت هذه الزياره أيضاً:

قبولها مضمون من قبل الله

قال الإمام الصادق (عليه السلام) لصفوان بن مهران الجمال: يصفوان، وجدت هذه الزياره مضمونه بهذا عن أبي، وأبي عن أبيه على بن الحسين مضموناً بهذا الضمان عن الحسين، والحسين عن أخيه مضموناً بهذا الضمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضموناً بهذا الضمان، وأمير المؤمنين عن رسول الله مضموناً بهذا الضمان، ورسول الله عن جبرئيل مضموناً بهذا الضمان، وجبرئيل عن الله مضموناً بهذا الضمان: «قد آلى الله على نفسه: أن من زار الحسين بهذه الزياره من قرب أو بُعد، ودعا بهذا الدعاء، قبلت منه زيارته وشفعته في مسأله بالغاً ما بلغ، وأعطيت سؤله، ثم لا ينقلب عني خائباً، وأقلبه مسروراً قريه عينه بقضاء حاجته، والفوز بالجنه، والعق من النار، وشفعته في كل من شفع». ثم قال جبرئيل: يارسول الله، أرسلني إليك سروراً، وبشري لك وسروراً، وبشري لعلی وفاطمه والحسن والحسين وإلى الأئمه من ولدك إلى يوم القيامه، فدام يامحمد سرورك وسرور على وفاطمه والحسن والحسين والأئمه وشيعتكم إلى يوم البعث. تعاهد هذه الزياره،

وإدع بهذا الدعاء [دعاء علقمه] أوزر بها، فإنني ضامن على الله تعالى لكل من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء في قرب أو بعد، إن زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب، وحاجته مقضيته من الله بالغاً ما بلغت» [١٣].

من الأحاديث القدسيه

وبهذا ترتفع رتبة هذا الحديث إلى الأحاديث القدسيه، وتكون بمنزلتها في النسبه إلى الربّ الجليل، فله شرفها وفضيلتها [١٤].

اشتمالها على المعارف

إن من أهم فوائد الزيارات عامه، هو اشتمالها على المعارف الإلهيه العظيمة، وتختصّ زياره عاشوراء بعرض حيويّ للمواجهه الصعبه بين الحقّ والباطل، إلى حدّ التضحية والفداء، والتأكيد على انتصار الحقّ بالدم، على الباطل بالسيف، وتجليل مواقف المؤمنين المجاهدين الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظين على الشريعة والعقيدة. والإعلان عن خسران الباطل والظلم وبوار الظالمين المعتدين، وسوء عواقبهم في الدنيا، ولهم اللعنه ولهم سوء الدار في الآخرة. إن في زياره عاشوراء، دعماً معنوياً لأنصار الفضيله، وتثبيتاً عند الله لأقدامهم الصادقه مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم في سبيل الله.

من المعربات

إن زياره عاشوراء تميّزت من بين الأدعيه والأذكار والأوراد المتداوله لدى أهل العمل والعباده والزهد من العرفاء والعلماء بأنها مجرّبه للوصول إلى الحاجات والأغراض التي تُتلى لها. وقد ورد عن الصادق (عليه السلام) قوله لصفوان: «ياصفوان، كلما كانت لك حاجه عند الله، توجّه إليه تبارك وتعالى بقراءه هذه الزياره، والدعاء بعدها، في أيّ مكان كنت، واطلب حاجتك، فإن الله لا يُخلف وعده» [١٥]. ولقد التزم الذين قاموا بالتجربه في هذا الأمر، بأن يداوموا على وِردهم بهذه الزياره العظيمة أربعين يوماً متوالياً، للوصول إلى الأغراض المطلوبه قال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): «من قرأ زياره عاشوراء مرّه ثم قال: اللهمّ العنهم جميعاً تسعاً وتسعين مرّه، كان كمن قرأها مائه مرّه. ومن قرأ سلامها مرّه واحده ثم قال: «السلام على الحسين وعلى بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تسعاً وتسعين مرّه» كمن قرأها مائه تامه من أولها إلى آخرها. ومن هنا فإنه يحتمل أن يكون (تسعاً وتسعين مرّه) بياناً للعدد، أي تكرار اللعن والسلام المختصر تسعاً وتسعين مرّه [١٦]. ولهم في هذا حكايات ووقائع، وشواهد ومشاهد، وقضايا تشبه الألغاز

والرؤى، لكنّها واقعه ومروّيه ومن شخصيّات لامعه فى العلم والتقّى، ولا يمكن إنكارها. يذكر أنّ المرحوم الميرزا المحلّاتى لم يترك زياره عاشوراء فى الثلاثين عاماً الأخيره من عمره المبارك، وكان فى اليوم الذى لا يمكنه قراءتها لأى سبب فإنّه يوكل أحداً لقراءتها نيابته عنه. وكذلك كان العلّامه الأمينى صاحب كتاب الغدير، مع كثره مشاغله وتأليفاته محافظاً ومستمرّاً على قراءه زياره عاشوراء. وبعد: فلندخل إلى رحاب هذه الزياره المقدّسه، بعون الله وحسن توفيقه:

تاريخ السلام و معناه

إشارة

الزياره: [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ] الشرح: هكذا يبدأ الزائر بالسلام قبل الكلام، وهو أدبٌ إنسانى وعرفٌ عامٌ يلتزم به البشر على مدى التاريخ، فيتلاقون بالتحية، ويعتبر عنها فى كلّ حضاره بشكل خاصّ. فتحيّه النصارى فى الماضى، كانت بوضع اليد على الفمّ، واليوم يرفعون القبعات. وتحية الفرس قبل الإسلام، كانت بالانحناء. وتحية العرب قبل الإسلام، كانت بقول «حيّاك الله» أو «أنعم صباحاً». وجاء الإسلام بتحيتته المبتكره وهى: «السلام...». وكلمه السلام، تأتى فى اللغه لمعان، أعرفها «السلامه من الآفات والشرور» فبالتحية بالسلام يواجه المؤمن أخاه بالدعاء له بهذه السلامه كما يُعطيه بكلامه عهداً بأن يكون فى أمان وسلامه من الضرر والشرّ. والتحية ممّا فرضها الله فى كتابه على المؤمنين، فقال عزّوجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [١٧]. كما أمر نبيّه الكريم، أن يواجه المؤمنين بالتحية، فقال عزّوجلّ: (وَإِذَا حِجَّاءُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَايَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) [١٨]. والسلام تحية الملائكه للمؤمنين عند الموت، فى قوله تعالى: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) [١٩]. والسلام تحية أهل الجنه فيما بينهم، كما أخبر تعالى (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) [٢٠]. وقال تعالى: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا

تَأْثِيماً - إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً) [٢١] وأكدت الأحاديث الإسلامية على فضل السلام وثوابه، وثواب الجواب عليه: قال الإمام الحسين (عليه السلام): «السلام سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدئ، وواحدة للراذ» [٢٢]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» وقال: «لا تدعُ إلى طعامك أحداً حتى يُسَلِّمَ» [٢٣].

الاحكام الفقيهيه للسلام

وللسلام أحكام فقهية: أ) إنَّ الابتداء بالسلام مستحبٌ وله فضل عظيم كما سبق، وأمَّا الإجابة عليه فواجبٌ للسامع. ب) يجب الجواب على المصلّي إذا توجهَ السلام إليه خاصّة، وإنَّ كان السلام عليه مكروهاً. وقد أُلّف بعض الفقهاء رساله عرض فيها «ألف مسأله» حول السلام، ممّا يدلّ على أهمّيّته الفقهية وسعه أحكامه، كما أُلّف عدّه من الأفاضل رسائل خاصّه حول السلام [٢٤].

ماذا يعنى سلامنا على الامام

وإذا كان معنى السلام هو الإعلان عن سلامه المخاطب من الآفات والشُرور، وبما أنَّ الأئمة (عليهم السلام) فى منأى عن الآفات والشُرور، ولا يتصوّر أن يتوجّه إليهم شىء يضرّهم، لأنّهم عبادُ الله المكرمون، وأولياؤه المقربون، ومظاهر لجمال الله وكماله، فلا يتصوّر إضرار المسلم لهم بشىء؟! فما معنى إعلانهِ بسلامه عن عدم إضراره؟ والجواب: أنَّ معنى «السلام» على الأئمة (عليهم السلام) هو بمعنى التزام المؤمن وتعهّده للأئمة (عليهم السلام) بأن يبتعد عن جميع ما هو آفه وشرّ وضرر، وأعظم مظهر لذلك هى الذنوب والمعاصى، فهى تؤذى الأئمة (عليهم السلام) وترعجهم، لأنّهم إنّما تحمّلوا الضيم والظلم من سلاطين عصورهم، حتّى تعلو كلمه الله فى الأرض وتستمرّ أحكامه وتطبّق، ويطاع الله تبارك وتعالى ولا يُعصى.. ومن الطبع أن ما يصدر من الأئمة من معاصى الله وأنواع التجرؤ عليه بترك طاعته، والاتّصاف برذائل الأعمال والأخلاق؛ كالكبر والرياء والعُجب واتباع الشهوات فى المأكّل والمشرب والملبس والمسكن، فهى أسباب مباشره ومؤثّره لأذيه الأئمة (عليهم السلام) وبالسلام عليهم يُعلن المسلم عن التزامه بالابتعاد عن كلّ ما يضرّه ويؤذيه، ولو صدق المسلم فى سلامه على الإمام الحسين (عليه السلام) وجب عليه أن يكون بصدق وإخلاص ملتزماً بالتوبه، ويغسل ذنوبه وآثامه بدموع الندم والإنابه قبل التوجّه إلى الزياره، حتّى يكون أهلاً للزياره، والإذن له فيها. وإذا قال

الله تعالى: (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) [٢٥]. فالواجب على المؤمن أن يردّ مثل ما سمع من التحية، أو يجيب عليها بأفضل منها إكراماً للمسلم. ومن كان أهلاً للزيارة، وسلم على الأئمة (عليهم السلام) فلا بدّ أنّهم سوف يجيبونه ولا يكتفون بمجرد ردّها، بل بالأفضل منها والأحسن، لأنّهم أهل الجود والكرم والفضل.. وهنيئاً لمن تلقى سلام الإمام عليه بالسلامه من الآفات والأضرار والشرور، التي تعمّ الدنيوية منها والأخروية. والإمام (عليه السلام) لا بدّ أن يردّ الجواب على سلام المؤمن، وقد ورد في بعض الزيارات قوله: «أشهد أنّك تسمع كلامي وتردّ جوابي». ولأنّ الجواب من الواجبات الدينية، كما سبق، والإمام هو أحقّ وأولى من يُحافظ عليها ويلتزم بها، لأنّه المكلف بإحيائها، فهو لا بدّ أن يجيب الزائر المسلم عليه بتحيّة الإسلام. إلّا أنّ الزائر بحاجة إلى أدوات خاصّة كي يسمع الجواب من الإمام، كما أنّ رؤيه النجوم البعيدة، والأجسام الميكروسكوبية بحاجة إلى أدواتها الخاصّة. فسماع جواب الإمام بحاجة إلى حاسّة السمع الخاصّة وهي الباطنية الروحانية، كما أنّ رؤيه النبي موسى (عليه السلام) للنور المتلألئ من جانب الطور كانت بحاسّة البصر الباطنية الروحانية، ولذا لم يره غيره ممّن كان معه، كزوجته، وكذلك أحسّ النبي يعقوب (عليه السلام) ريح يوسف من بُعد شاسع بين مصر وكنعان، بحاسّة الشّم الباطنية الروحانية، بينما لم يحسّ بها أبناؤه فلذلك كانوا يفتّدونه. فإنّ بعض الزوّار من أهل المعرفة يسمعون جواب الإمام بحواسّهم الباطنية الروحانية، ويستلذّون به. أمّا جواب الإمام سمعه الزائر أم لا - فهو مؤثّر للسلامه في الدنيا: بالفيض على الزائر بالعنايه الإلهيه التي عبّر عنها بالضمان، من قضاء الحوائج والسلامه من الآفات والشرور. وفي الآخرة: بالشفاعه له يوم الفزع الأكبر، عندما هو أحوج ما يكون إلى شفيع مثل

الحسين (عليه السلام). وهذا ما جاء في زياره عاشوراء بالذات، كما سيأتي.

عبوديه الامام لله

الزياره: [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ] الشرح: إِنَّ تَكْنِيَةَ الْإِمَامِ (عليه السلام) بهذه الكنيه، جاءت في يوم ولادته، من قبل النبي (صلى الله عليه وآله). ففي حديث أسماء بنت عميس: أَنَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَوْلَادِهِ الْحُسَيْنِ، احْتَضَنَهُ الرَّسُولُ، وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَزِيزٌ عَلَيَّ، ثُمَّ بَكَى... قُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، أَتَبْكِيهِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَوْلَادَتِهِ. قَالَ (صلى الله عليه وآله): أَبْكِي لِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ دَمِهِ. وتوحي هذه الكنيه إلى أَنَّ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) جَسَدٌ فِي وَجُودِهِ الْعِبُودِيَّةِ لِلَّهِ، وَالْإِخْلَاصِ لَهُ تَعَالَى، بِمَا حَقَّقَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنَ التَّضَحِّيَةِ وَالْفِدَاءِ، فَحَقِيقَةُ الْعِبُودِيَّةِ هِيَ الْفَنَاءُ وَقَدْ عَبَّدَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) ذَاتَ الْبَارِيءِ الْمُقَدَّسَةِ بِصُورِهِ مِثْلِي. مع أَنَّهُ (عليه السلام) بِجِهَادِهِ وَنُضَالِهِ وَتَصَدِّيهِ لِلْحُكَّامِ الطَّاغِينَ، ضَمِنَ اسْتِمْرَارَ الْحَقِّ وَحَيَاتِهِ، وَاضْمِحْلَالَ الْبَاطِلِ وَفَنَائِهِ، وَبِذَلِكَ بَقِيَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ حَيَّةً، وَالْإِسْلَامُ مُسْتَمِرًّا، وَتَحَقَّقَتْ عِبَادَةُ اللَّهِ وَاسْتَمَرَّتْ الشَّهَادَةُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَلِلرَّسُولِ بِالنَّبَوَّةِ، بِفَضْلِ تَضَحِّيَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَنُضَالِهِ. ولقد صدق بذلك القول: «إِنَّ الْإِسْلَامَ مُحَمَّدِي الْوُجُودِ حُسَيْنِي الْبَقَاءِ».

هويه الحسين

الزياره: [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ] [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ] [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ]. الشرح: هذه الجمل الثلاث تحتوى على جزء من الهويه الشخصيه للإمام الحسين (عليه السلام) فجده رسول الله، وأبوه على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأمه فاطمه الزهراء (عليها السلام). لكن مع تحقّق تعريف الهويه الشخصيه للإمام (عليه السلام) بهذا، فَإِنَّ ذِكْرَ هَؤُلَاءِ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ مِنْ زِيَارَةِ عَاشُورَاءَ، لَهُ مَدْلُولٌ آخَرٌ، أَهَمُّ مِنْ مَجَرَّدِ الْإِنْتِسَابِ الْعَضَوِيِّ، أَلَا، وَهُوَ الْإِنْتِسَابُ الْمَعْنَوِيُّ إِلَى هَؤُلَاءِ. فالإنتساب إلى جدّه من خلال الرسالة، وإلى أبيه من خلال إمره المؤمنين والوصاية، وإلى أمّه من خلال السيادة، وإليكم التفصيل: [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ] [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ] [السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنِ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ].

أحد إلى شخص بالنبوة، له أثر خارجي لتحديد شخصه وبعض شخصيته، وخاصه إذا كان المنسوب إليه هو «رسول الله» أكرم من عُرف على وجه الأرض! وإذا كان الجدّ مثل رسول الله وكان الحفيد مثل الحسين في حجره يغذّيه بيده ويزقه العلم زقاً. فإنّ الانتساب شرف ما فوقه شرف. وإذا أعلن الحزب الأمويّ عن الحسين (عليه السلام) أنّه خارجيّ خرج على الدين وعلى خليفه المسلمين، ممّا يُوحي إلى الانفصال التامّ بين الحسين (عليه السلام) والدين والرساله والرسول. فإنّ الإعلان عن ارتباط الحسين (عليه السلام) بالرسول (صلى الله عليه وآله) وبشكل النبوة والأبوة، أمرٌ يفنّد تلك المزاعم والأكاذيب، ويظهر زيفها. ولذا وجّه أعداء الحسين (عليه السلام)، وأعداء حركته الجهاديه، نقدهم إلى ذلك القول، محتجّين بأنّ الحسين ليس إلّا ابن بنت الرسول، ولم يكن للنبي ولدٌ ولا حفيد، وإنّما الحسين سبطه، فكيف تسمّونه ولده؟ والجواب: أنّ النبوة ليست خاصه بالولاده المباشره بل يطلق على النسل حتّى البعيد، وأمّا التفريق بين ولد الابن، وبين ولد البنت، فهو من دعاوى الجاهليه العمياء حيث يقول شاعرهم: بنونا بنو أبائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأبعد لكنّ الشرع المقدّس الإسلامى تجاوز تلك الأعراف الجاهليه، وصرّح فى قوله تعالى: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - وَكَرِماً وَيَحْيَى وَعِيسَى) [٢٦]. إنّ الأنبياء المذكورين فى الآيه هم كلّهم من ذريه النبي إبراهيم (عليه السلام) ولكن كيف عدّ النبي عيسى (عليه السلام) منهم؟ بينما هو لا أب له يربطه بإبراهيم، نعم أمّه من أحفاد إبراهيم وبينهما عدّه وسائط، فيكون عيسى من أبناء إبراهيم بهذه الرابطة. بينما الحسين (عليه السلام) أقرب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من عيسى إلى إبراهيم، وأمّ الحسين فاطمه (عليها السلام) أقرب إلى النبي من مريم

إلى إبراهيم، فلو كان عيسى ابناً لإبراهيم بصريح الآيه، فليكن الحسين (عليه السلام) ابناً للنبي (صلى الله عليه وآله) بالأولى. ثم إن النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه صرح بأنّ الحسين (عليه السلام) ابنه في قوله: «الحسن والحسين ابناي...» [٢٧]. وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّ ابني هذين ريحانتي من الدنيا» [٢٨]. وقد اتفق الكتاب والسنة معاً على إطلاق هذه الحقيقة أنّ الحسين ابن رسول الله، في آيه المباهله: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ...) [٢٩]. وقد أجمع المسلمون كلّهم، واتفقت كلمتهم، مفسّرين ومحدّثين [٣٠] على أنّ المراد بأبناءنا هما الحسن والحسين (عليهما السلام). ومع ورود هذه النصوص فإنّ كون الحسين (عليه السلام) ابناً للرسول (صلى الله عليه وآله) أمر محقّق. لكن جملة... يابن رسول الله ليست بصدّد ذلك الأمر المحقّق الواضح، بقدر ما هي بصدّد تصويره في بدايه زياره عاشوراء وهو البُنه الرساليه، فالحسين (عليه السلام) استمرار لوجود الرسول (صلى الله عليه وآله)، وجهاده ونضاله في سبيل نشر دعوه الإسلام، وتعظيمه، وإحياءه إنّما هو تحقيق ودعم للرساله المحمّديه وإحياء لها، ولذلك: أكّدت الفقره على هذه البُنه، كما سبق، ليكون دفاعاً عن الحسين (عليه السلام) وتفنيداً لمزاعم أعدائه بأنّه خرج على الدين بحركته وجهاده وقتاله واستشهاده، بينما هو مرتبط بالرساله عضويّاً ومعنويّاً ممّا لا يشبهه أحد سوى أخيه الحسن المجتبي (عليه السلام) وأخته زينب (عليها السلام) اللذين ساهما بدورهما في إحياء «عاشوراء». ويقول: [السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين]. «إمّره المؤمنين» لقبٌ عدّ من من خصائص الإمام على (عليه السلام) خصّه به الرسول، وأكّده له في مواطن كثيره [٣١]. ودلالته اللغويه واضحه، وبُنه الحسين (عليه السلام) للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً معروفه، فما الوجه في التأكيد عليها؟ إنّ الانتساب كما سبق

عضوياً إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) تدلّ على شرف عظيم إذ أنّ عليّاً (عليه السلام) وهو في مقام الإمارة الإلهية للمؤمنين، لا بُدَّ أن يقوم بإنجاب أنجال هم في مستوى ذلك المقام الكريم، وأكرم بشبليه الحسن والحسين (عليهما السلام) أن يكونا وارثي مجده وسؤدده. وذكر هذا اللقب بالذات، يومىء أنّ الحسين (عليه السلام) الذي يُنسب إلى صاحبه هو الأولى والأحقّ بهذا المنصب ممّن تغلب عليه وسطا على إمكانياته بالقهر والتزوير، ففي ذلك دعمٌ لمواقف الحسين (عليه السلام) تجاه أولئك اللصوص المتغلّبين، وإعلان لأنّ الحقّ لا بدّ أن ينتقل إلى من يستأهله بالنصوص لا إلى من يستأكله من اللصوص. وأمّا الإمارة، فقد جاءت في حديث شريف بتصوير آخر، فيه من الاستدلال بالدلالة التصوريّة من الألفاظ، وذلك في ما روى عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: معنى أمير المؤمنين، لأنّه يُميرهم العلم، أما سمعت كتاب الله عزّ وجلّ (ونمير أهلنا) [٣٢]. فهنا يعلن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّ الإمام عليّاً (عليه السلام) إنّما استحقّ هذا المنصب لأنّه يؤمّن للأئمّة احتياجاتها العلميّة، ويقوم بتعليم المؤمنين وإرشادهم ويمونهم بما يحتاجون من علوم الدين، فهو يُميرهم، وأميرهم، لأنّه عيّنه علم رسول الله، وباب مدينه العلم، بتصريح الرسول (صلى الله عليه وآله): «أنا مدينه العلم وعلى بابها». وكان على (عليه السلام) ينادى «سلونى قبل أن تفقدونى» وهكذا أثبت الواقع في عهد الإمام على (عليه السلام) أنّ الكل كان يحتاج إليه علميّاً والخلفاء كانوا يراجعونه في مشكلاتهم القضائيّة وحتى الاجتماعيّة، حتّى اشتهرت كلمه «لولا على لهلك عمر» من كلام عمر نفسه، وقد أقرّ لهذه الحاجه الدّ أعداء الإمام مثل عائشه ومعاويه.

الوصايه

الزياره: [وَابْنُ سَيِّدِ الْوَصِيَّيْنِ]. الشرح: الوصيّه: فرضُ إلهيّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى شخص يقوم بعد موت الموصى بأداء دوره في القيام بأُمور معيّنه. وفي

مجال المعارف، فالوصية تعني إيكال الأنبياء والأئمة أمور الدين إلى مَنْ يستحق القيام بها من بعدهم، وتعريفه للناس، وإعلان وصاياه لهم، فهي إذن معنى الإمامه، أو الخلافة عن الموصى، أو الولاية الإلهية. وقد ثبت هذا المقام الجليل للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنص الإلهي ومن خلال نصوص قاطعه موجهة للعلم واليقين، مرفوعة إلى سيدنا الرسول (صلى الله عليه وآله) لما أعلن في يوم غدیر خُم، رافعاً ليد على (عليه السلام) منادياً في ملاء من الناس بقوله: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فِهَذَا عَلَيَّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ». وقال (صلى الله عليه وآله) «يا على، أنت منى بمنزله هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي». وقال (صلى الله عليه وآله): «يا على مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَنِي وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، لَأَنْتَ مَنْى كَنْفَسِي، رَوْحُكَ مِنْ رَوْحِي، وَطِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ، وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ، وَاخْتَارَكَ لِلإِمَامَةِ، فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبَوَّتِي» [٣٣]. وقال (صلى الله عليه وآله): «أنا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد المدينه فليأت الباب» [٣٤]. وهنا تتحد روح الوصاية وهي المرجعية العلمية التي يجب أن تتوفر في الوصي كما هي في الموصى، إضافة إلى السمات الروحية والأخلاقية، وتميزهما الموصى والوصي بها عن جميع الخلق، حيث هي من أدوات الرئاسة العامة، والإمامه الإلهية، وقد أثبتت النصوص جميع ذلك للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما أثبتتها الواقع كذلك له. فكما أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) سيد النبيين، فوصيه على (عليه السلام) سيد الوصيين، وإذا كان الحسين (عليه السلام) ابن على أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين (عليه السلام) فهو لابد أن يتسم بسمات الوصاية، التي تعيّنت فيه بالنص،

وتجسّدت فيه بما قام به في سبيل الله والدين والأمة، حيث احتاجت إلى وجوده وجهاده وتضحّيته، وحيث لم يوجد على وجه الأرض منجّداً لها غيره.

السيادة

الزيارة: [السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ]. الشرح: الأم التي هي أصل تكوين الولد، ومعينه من صدرها، ومنطقه من نفسها، وفكره من معارفها، فإذا كانت مثل فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمثل الحسين ابن أمير المؤمنين (عليه السلام) فهذا تأويل قوله تعالى: (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ) (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ) [٣٥] فكيف تقف الأمة من «الحسين» موقف التكذيب بالسمات والقابليات وهي من آلاء الله ورحمته وبركاته (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ). ومقام فاطمة الزهراء (عليها السلام) معروف عند أبيها الرسول (صلى الله عليه وآله)، حيث كانت أحب النساء إليها، كما كان أحب الناس من الرجال إليه زوجها على (عليه السلام) فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقبل وجهها وصدرها ويديها ويقول: «فداها أبوها» وإذا دخلت عليه المجلس كان «يقوم لها» فيقف أمامها احتراماً. وصرّح في حقّها وفضلها بقوله: «لولا أنّ الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين لفاطمه ما كان لها كفؤ على ظهر الأرض من آدم ومنّ دونه» [٣٦]. وقد احتوت الزيارة على: «فاطمه» و «الزهراء» و «سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» تعبيراً عن أمّ الحسين: فهي «فاطمه» سُمّيت بها كما في الحديث لأنّ الله فَطَمَ من أجلها ذرّيّتها وشيعتها من النار. وفي حديث آخر: إنّما سُمّيت فاطمه لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها [٣٧]. ولأنّها فطمت عن الرضاع بالعلم، ولأنّها منعت عن الطمث والدم [٣٨]. وهي «الزهراء» لقبٌ خاصّ بها من بين النساء، توجّها به أبوها الرسول (صلى الله عليه وآله). قال: «وَأَمَّا ابْنَتِي فاطمه، فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ

نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة منى، وهي نور عيني، وهي ثمره فؤادي، وهي روحى التى بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية، متى قامت فى محرابها بين يدي ربها جلّ جلاله أزهر نورها لملائكة السماوات كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض» [٣٩]. وقد كانت (عليها السلام) تتمتع بوجه مشرق منير أزهر، وحقّ لابنه أجمل الخلق أن تكون كذلك. لكن التشبيه فى الحديث بين نورها وبين الكواكب له مدلول أعمق من الظاهر، حيث أنّ الكواكب هى من أدله الناس كما قال تعالى: (وبالنجم هم يهتدون) فكذلك يجب على أمّة الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يهتدوا بنور الزهراء ويستضيئوا بنور معرفتها. وهى «سيّده نساء العالمين» كما مضى فى الحديث السابق من نصّ والدها المختار (صلى الله عليه وآله)، فالسيّده مريم (عليها السلام) سيّده نساء عالمها، ولكن فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سيّده نساء العالمين من الأولين والآخرين. وقد قال لها أبوها: «يا فاطمه أما ترضين أن تكونى سيّده نساء هذه الأمّة، وسيّده نساء العالمين» [٤٠]. وإذا كانت والده الحسين (عليه السلام) هذه الأمّ بهذا المقام والجلاله والكرامه فقد ورث الحسين (عليه السلام) منها كلّ ذلك، وبذلك توطّدت له كلّ أرائك السيادة على العالمين، فأنتى يقاس بأولاد آكله الأكباد؟ وأولاد الإفك والرجس من أبناء مروان وأمّيه؟ وما الذى أردى الأمّة إلى الحاله التى يستولى على أمورها أولئك الأوغاد، ويؤدّى إلى انتهاك حرّمات أهل البيت النبوى، الطاهرين أولى السيادة والأمجاد؟ هذا ما تذكّر به هذه الفقرات من زياره عاشوراء العظيمة.

ثارالله

الزياره: [السّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وابْنَ ثارِهِ وَالْوَثَرَ الْمُؤْتَوْرَ]. الشرح: الثّار هو: الدّم، والطلب به [٤١]. و «ثار الله» أى الدّم المنسوب إلى الله، إكراماً له وتعظيماً، كما يقال «بيت الله». فالحسين

(عليه السلام) بمنزله الدم المنسوب إلى الله تعالى، وابن ثأره، يعنى: إن وجود الحسين ووجود أبيه عليّ من قبله، يمثّلان الدم الذى هو عنصر حيويّ فى وجود الكائن الحيّ، فما دام يجرى فى العروق، فالحياء موجوده ساريه، وإراقته وانقطاع سيره علامه توقّف الحياه وحلول الموت، فهذه منزله وجود عليّ والحسين (عليهما السلام) عند الله بالنسبه إلى دينه العظيم وحكمته البالغه. فإراقه هذا الدم يعنى القضاء على ما أراد الله من الدين، وإباده الدين والشريعته فلا إسلام ولا تشييع، وبهذا تكبر الجريمة التى ارتكبتها بنو أميّة بقتل عليّ (عليه السلام) فى شهر رمضان وبقتل الحسين (عليه السلام) فى عاشوراء. وإذا كان الدم مضافاً إلى الله ومنسوباً إليه، فهو صاحبه والمطالب به والثائر له، وقد حقّق ذلك بالانتصار لتلك الدماء الطاهره، وجعل فناء الظالمين من أجلها، وعليها نما غرس الإسلام، وبُنِي كيانه واستقام عموده، وصلب عوده. ولقد قدّم عليّ والحسين (عليهما السلام) أنفسهما فداءً لهذا الدين: فعليّ (عليه السلام) كانت له المواقف الخالده فى الإسلام، ما لا ينكره أحد. ومن مواقفه فى معركة أحد، حين سمع النداء من السماء بصوت جبرئيل: «لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ» [٤٢]. فنصر الإسلام بسيفه هناك، وفى حنين، ويوم الخندق حين بارز عمرو بن ودّ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «برز الإيمان كلّهُ إلى الشرك كلّهُ» [٤٣]. فقد دافع عن دين الله ورساله الرسول ورفع الكرب عن وجهه (صلى الله عليه وآله). وكان هو (عليه السلام) يقول: «ولا نزلت برسول الله شدّة، قطّ ولا- كربهُ أمرٌ ولا- ضيق ولا- مستصعبٌ من الأمر، إلاّ- قال: أين أخى عليّ؟ أين سيفى؟ أين رمحى؟ أين المفرج غمّى عن وجهى؟ فيقدّمنى فأقدّمه بنفسى ويكشف الله يدي

الكرب عن وجهه [٤٤]. وهكذا الحسين (عليه السلام) جسد في عاشوراء أروع صور العطاء والجهد والإخلاص لله تعالى: وهو يقول: تركتُ الخلق طُرّاً في هواكا وأيتمتُ العيال لكي أراكافلو قَطَعَتْنِي فِي الْحَبِّ إِزْباً لِمَا حَنَّ الْفؤَادُ إِلَى سَوَاكَ وَإِذَا كَانَ مَا تَحْمَلُهُ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِهِ، فدمُّه المراق محسوب على الله ومنسوب إليه، والله هو الذى يعاقب عليه ويحاسب وهو الذى يُطالب به ويثار له. فمعنى الجملة: السلام عليك يا حسين، يادم الله المراق فى سبيل إعلاء كلمته فهو لقدسده وحرمته وكرامته، لا يُساوى سائر الدماء المرافه التى يقتصّ لمن يُريقها بغير حقّ. وإنّما المطالب بدمك هو الله تعالى، أو من ادّخره لذلك، وهو المهدي (عليه السلام)، وقد ورد فى دعاء الندبه خطاباً للمهدي (عليه السلام): «أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكر بلاء» [٤٥]. وذلك لأنّ الثأر المراق فى عاشوراء بكر بلاء، ليس دماً شخصياً فردياً، حتّى يكتفى بالقصاص من قتلته، يزيد أو شمر، أو عبيد الله. بل، قد أريقته به كرامه الدين، وذبحت المكرمات، وعلى حدّ الوزير العباسى عبيد الله بن سليمان: إنّ قتل الحسين (عليه السلام) أشدّ ما كان فى الإسلام على المسلمين، لأنّ المسلمين يؤسوا بعد قتلته من كلّ فَرَجٍ يرتجونّه وعدل ينتظرونّه [٤٦]. فليس صاحب هذا الثأر هو المدعى الخاص، بل هو الحقّ العامّ وصاحبه المدعى العام، وهو الله، ولّى المؤمنين. وهكذا يكون الثأر على أساس الولاية الإلهيه المتمثله باتّباع الحقّ ونشدان العداله، وهذا لا يُحدّ بإطار معيّن، أو مكان معيّن، أو زمان معيّن. وإذا ذكر الزائر هذا الثأر وبهذا الإطار الكبير العامّ، فإنّه يؤكّد على دخوله فى هذا الإطار واستعداده لتحقيق الحقّ المهان والكرامه المهدوره، ويدعو أن يكون «من الطالبين بثاره مع ولده». كما يدلّ

هذا الإعلان، وعند تلاوه الزيارة بشكل منسق ومستمر، على التزام الزائر بالولاء للإمام (عليه السلام) والاتباع له والسير على آثاره وخطاه، في دعم الحق وتثبيت دعائمه وأركان الدين وأعمدته. وكذلك البراءة من الأعداء والابتعاد عنهم، ورفض مناهجهم وأساليب حياتهم وتصرفاتهم المنافية للعدل والحق، والتي هي الباطل الزاهق.

اصحاب الحسين

اشاره

الزيارة: [السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّي جَمِيعاً سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيَتْ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ]. الشرح: الذين قَدَّمُوا أرواحهم مع الحسين (عليه السلام) في عاشوراء، مع كونهم شهداء تشملهم آية (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [٤٧]. فهم مع ذلك يمتازون بوجودهم إلى جنب الحسين (عليه السلام) في آخر معركة جهادية، حيث لم تكن القوى متكافئة إطلاقاً لا في العدد ولا في العُدَّة، وحيث كانت الشهادة محتومة لقسوه الغزاه من جهه، ولصلابه هؤلاء على مبادئهم وحقهم من جهه أخرى، فلم يكن خيار إلا الموت في سبيل الله الذي هو في منطوق القرآن حياه سرمديه. فالوجود في مثل هذه المعركة فضيله أخرى يمتاز بها شهداء كربلاء، وإذا كان الحسين (عليه السلام) سيدهم فتلك كرامه خصَّ الله بها هذه القافلة من شهداء الحق والحقيقه. وفي قول الزائر: [حَلَّتْ بِفَنَائِكَ] إِيحاء إلى أنَّ الجذبه الحسينيه هي التي ساقَت هذه الأرواح في عالم البرزخ إلى جوار الحسين (عليه السلام). إنَّ وجود هؤلاء الطيبين مع الحسين (عليه السلام) في كربلاء، وهم يحملون أرواحاً طيِّبه تستأهل جوار الحسين (عليه السلام)، وما أبرزوه من صبر وإيمان وفداء وتضحيه، وما أباحوا به للحسين (عليه السلام) من كمائن ضمايرهم وجوانح قلوبهم، لهُي من دلائل استحقاقهم للذكر الخالد، والتمجيد المستمر من قبل المؤمنين الذين يتوجَّهون إلى الحسين

(عليه السلام) بالتعظيم، فيذكرهم كلما ذكر الإمام (عليه السلام) في زيارته. لقد كان لهؤلاء موقف تبلور فيه صفاء ضمائرهم وعمق إيمانهم وذلك في ليله عاشوراء، عندما أعلن الحسين (عليه السلام) عن المصير الذي سيواجهه غداً، من القتل في سبيل الله، وأذن لأصحابه بالانصراف عنه، وأنه قد أقبل عليهم الليل فليتخذوه جملاً يخلصهم من هذه الأزمه، فهبوا جميعاً، يتسابقون في إعلان ولائهم، والاصرار على بقائهم إلى جنبه، وفي كلماتهم ما يدل على ما ذكرنا من عمق الإيمان وخلوص الضمائر واستقرار الوجدان. فقد قام مسلم بن عوسجه قائلاً: فقّيح الله العيش بعدك أنحن نتخلى عنك، وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله، لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي، وأضرب بسيفي، ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقدفتهم بالحجاره حتى أموت معك. وقال سعيد بن عبدالله الحنفى: والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبه رسوله فيك، أما والله لو علمت أنني أقتل ثم أحيى ثم أحرق حياً ثم أذرى، يفعل بى ذلك سبعين مرّة لما فارقتك. وقال زهير بن القين: والله، لوددت أنني قتلت، ثم نشرت، ثم قتلت كذلك ألف مرّة، وأن الله عزوجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن هؤلاء الفتيه من أهل بيتك... ولقد توج الحسين (عليه السلام) هؤلاء الأوفياء بكلمه تعدّ شاره لامعه فى جبين التاريخ، فقال: أمّا بعد، فإننى لا أعلم أصحاباً أوفى، ولا خيراً من أصحابى، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتى، فجراكم الله عنى خيراً [٤٨]. إنّ خلود الذكرى الحسينيه إنّما كان لأجل احتوائها على نماذج أفضل، فى كلّ جوانبها، ابتداءً بشخص الحسين (عليه السلام) واستمراراً بالموضع والبلد، حيث كربلاء التى كان يلهج

باسمها التاريخ من أقدم عصوره وحتى كلمات النبي (صلى الله عليه وآله)، وحتى واقع القضية، حيث أريقَت تلك الدماء الطاهرة على الأرض، وفي الزمان حيث ينتظر الجميع عاشوراء لتنصب فيه تلك المهج وتصعد إلى درجاتها الرفيعة مع الحسين (عليه السلام). إن هؤلاء هم من مظاهر الخلود للذكرى الحسينية الخالده. كما أن الكمالات التي امتازوا بها، والصفات القيمة التي تمثلت فيهم، هي من أهم ما يجب على المؤمن أن يعرفها، ويتعرف على قيمها، ومن بعد يتشبع بها في وجوده وكيانه، حتى يمشى على الأرض، فيملأها بهذه الكمالات.

الايثار

قال الله تعالى في وصف المؤمنين: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) [٤٩]. الايثار: يعنى تضحية الإنسان بمصلحته لتحقيق مصلحه الغير، وهو عمل طبعى فى الأم مثلا فهى تنازل عن راحتها وسعادتها وحاجتها لصالح أولادها، وأوضح مصاديق الايثار وأسمائها هو التضحية فى سبيل الله تبارك وتعالى من أجل تحكيم الدين وتعميمه، وسعاده سائر المسلمين فى الحياه، على حساب شهادته صاحب الايثار، ومن هنا كان للشهيد المقام السامى عند الله. ومن مصاديقه الفدّه إيثار رضا الله تعالى فى كلّ عمل يُريده المؤمن ويرغب فيه، على شهوته ورغبته وإرادته هو، وهذا ما كانت عليه سيره الأنبياء والأئمّه (عليهم السلام). قال الإمام السّجّاد (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما اعتراه أمران إلّا ونظر أيّهما لنفسه فتركه، وأيّهما لربّه فآخذه». ومن قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «اللهم إنّك تعلم: أنّه ما ورد على أمران أحدهما لك رضا، والآخر لى هوى، إلّا آثرت رضاك على هواي» [٥٠]. وحتى الايثار فى التّيه، فقد ورد عنه (عليه السلام) قوله: «إلهى، ما عبدتك طمعاً فى جنتك، ولا خوفاً من نارك، بل وجدتك أهلاً للعباده، فعبدتك». فالأهداف المذكوره:

الطمع فى الجنّة، والخوف من النار، أهداف طيّبه فاضله، لكن التّيه الأخرى وهى العباده الخالصه حتّى من نوايا الطمع الأخرى والخوف الأخرى، تنبع من روح الإيثار لحبّ الله ومعرفته وقصده، على النوايا والأهداف النفسّيه الخاصّه، وهذا من أسمى معانى «التوحيد» ونفى الشرك حتّى فى القصود والنوايا، وقد توّصل إليه سيّد الموحّدين أمير المؤمنين (عليه السلام). إنّ الإيثار هو مقياس دقيق لتحديد إيمان الشخص وعمق إخلاصه وقوّه عقيدته والتزامه، حيث يفضّل ما يُقوّى دينه على أغراضه الشخصيه ورغباته النفسّيه مهما كانت مشروعه ومباحه. والمؤمن لا يُحابى على حساب الدين، ولا يغضّ طرفاً عمّا يمّسّ المبدأ والعقيدته، ويؤثر الحقّ مهما كانت تضحيته وخسارته جسيمه. والمؤثر لا يخسر، لأنّ الكرامه التى يتمتّع بها، والاطمئنان النفسى الذى يلازمه، أجرٌ عظيم يحصل عليه، مضافاً إلى خلود الذكر وعظيم الأجر الإلهى، وهو ثمن غال. وكذلك كان أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين (عليه السلام)، فإنّهم خلّدوا أنفسهم فى سجلّ العظماء، حتّى استحقّوا الذكر والثناء عليهم والتمجيد، فى كلّ مرّه يُزار فيها الحسين وأهل بيته الأمجاد (عليهم السلام). وقد جاء فى زياره لهم خاصّه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: «طُبّتْ وطابت الأرض التى فيها دفنتم، وفزتم والله فوزاً عظيماً». حقّاً إنّ تلك الأرض التى شهدت إيثار هؤلاء الخالدين، لخالده أيضاً حيث تمّ عليها أجمل أشكال الإيثار من هؤلاء الذين «آثروا مصارع الكرام على طاعه اللّثام» وأثبتوا ذلك قولاً، ليله عاشوراء فى ما أجابوا به الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد ذكرنا كلام بعضهم. كما جسّدوا ذلك عملاً فى ساحه الوغى، حيث تسابقوا إلى الشهاده، ولم يسمحوا أن يُشكل الحسين (عليه السلام) بأحد من أهل بيته، وفى أحدهم عرق ينبض، فلم يحارب أحد من أهل البيت (عليهم السلام) إلّا

الإخلاص

قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «طوبى لمن أخلص لله علمه، وعمله، وحبّه، وبغضه، وأخذه، وتركه، وكلامه، وصحته، وفعله، وقوله» [٥١]. والإخلاص: ضدّ الرياء، وهو تجريد القصد من الشوائب كلّها، وأن يكون الإنسان في جميع أعماله وأقواله وأحواله قاصداً الله تعالى، لا يدخل في عمله قصداً آخر غير القربة إليه تعالى والفوز برضاه وقبوله. وقد يضمّ الإنسان إلى قصد التقرب إلى الله، قصداً لأُمور دنيوية تنفعه، لكن ليست هي إلّا ضمائم يحققها ويريدها لا بشكل مستقل، وليست هي المحرّك الأساسي له، بل المحرّك هو القربة، وإنّما يستلذّ بشيء آخر، مثل قصد الحميه من الصوم، أو التبرّد من الوضوء، أو التنظيف من الغسل، فعمله مشوب، وليس موضعاً للإخلاص بمعناه الأوّل، وإن لم يكن مبطلاً للعمل. أمّا اقتران العمل بما يوجب الإبطال للعمل وفساده، مثل الرياء، والعُجب، والسمعه، والتظاهر والتطاؤل على الآخرين، فهذا هو الشرك الخفّي المبعد للعمل عن الله، والمنافى للقربة اللازمه في العمل. إنّ أفضل مراتب الإخلاص، هو المطلق، وهو إخلاص الصديقين وهو ما جاء في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) السابق، وهذا لا يتحقّق إلّا في نواذر البشر، ومنهم أصحاب الحسين (عليه السلام)، لأنّ عمل هؤلاء لا يتصوّر فيه أدنى شائبه لغير الله تعالى، إذ كانوا على خطوات عن مفارقة الدُّنيا، ولم تكن الساحة تسمح بأدنى شكل من الأغراض الأخرى، مع صقل نفوسهم طيله الأيّام والليالي، وفي الصعوبات التي واجهوها في موقفهم مع الحسين (عليه السلام) وإتمام الحُجّه عليهم من كلّ جهه، وما جدّوه في الحسين (عليه السلام) من الجذبه والحقّ والحقيقه، وما رأوه بأُمّهات أعينهم من الأعداء من القسوه والجفاء والإلحاد والعناد. فكان إقدامهم على الشهاده في منتهى درجات الإخلاص. إنّهم إذ كانوا قد

بلغوا ذروه الرتب العاليه فى المعرفه فقد شاهدوا الحق بعين اليقين فكان عندهم علم اليقين، فكانوا يتسابقون فى ساحه القتال: أيهم يجلى فى سباق الشهاده، ليفوز بلقاء الله أسرع. إنه القمه السماء فى إخلاص العمل لله، فلذا استحقوا ذلك التكريم العظيم أن يقرن ذكرهم فى زياره بذكر سيدهم الإمام الحسين (عليه السلام).

حب الله و حب اهل البيت

الحب هو انشداد القلب إلى المحبوب وتعلقه به، والمحبه لا- توجد إلا- فى موضع تكون فيه المعرفه متحققه، والمطلوب معروفاً ومدرکاً بالتصديق، وهو أبرز وأعلى موارد الحب، أو بالتصور فقط وهو أضعف موارد وأبهتها أثراً. والحب يملأ فراغاً روحياً فى الإنسان، ويفرض عليه تحقيق غرض، والأغراض قد تكون جسمانيه بحته، وقد تكون خليطه، وقد تكون معنويه، فمحب الطعام الخاص، إنما يتطلب جسمه مقداراً من ذلك الطعام، ومحب اللباس كذلك هو بحاجه إلى الستر أو الفخر، ومحب المال والعيال، كلٌ يطلب شيئاً يحس بالحاجه إليه. وأما محب العلم، ومحب الكمال، ومحب الجمال، فإنه يحس بحاجه داخلية تدفعه إلى ذلك، أو هو عنده رد فعل على أثر حرمانه، أو خذلانه، فيتبع ما يسد خلته، ويملأ الفراغ الذى يعيشه. وهناك حب لا يحتاج إلى غرض، لأن المحبوب هو «الله» تعالى الأكمل والأجمل والأطيب والأجل والأكرم. فمن عرف الله حق معرفته أحبه بلا ريب، بل بعشق وشوق ورغبه، وهذا هو الحب الحقيقى الذى لا يمكن أن يستغنى عنه المحب، لأن مبعثه لم يكن أمراً ينتهى، بل هو موجود قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، فلا يحده شىء، وكذلك الحب الإلهى ثابت ودائم لأن متعلقه كذلك. وكلما كان المحب أعرف بالله، كان أكثر حباً له وشوقاً إليه، وفى هذا المجال يضحى بكل شىء عنده، من دون أدنى تردد أو تلوؤ، فضلاً عن التظاهر أو

التفاخر. وهذا المعنى من الحب يصعب تصوّره، لعدم تيسّره للكثيرين، لكنّ من أفضل أمثله الرائعه هم: أصحاب الحسين (عليه السلام). حيث كانوا قد انقطعوا عن الدنيا وأغراضها، وانخلعوا عن حبّ الذات والنفس واللباس، وتشوّقوا إلى لقاء المحبوب، حتّى تسابقوا في حلّبات الموت، أيّهم يصلّ أسبق، كما شرحنا. ومن أجل ذلك وصفهم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: «... مناخ ركّاب، ومصارع عشّاق، شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم» [٥٢]. وحبّ الله، يستلزم حبّ الرسول (صلى الله عليه وآله) وحبّ الرسول يستلزم حبّ أهل بيته (عليهم السلام). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبّوني لحبّ الله عزّ وجلّ، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي» [٥٣]. ومحبه أهل البيت أصبحت المحكّ الذى يتميّز به المحبّ الخالص من غيره، لصعوبته ودقّه مسالكة فى الظروف الصعبة التى مرّوا بها. ولذلك قال الإمام الصادق (عليه السلام) فى تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) [٥٤]: «ما الذى أتوا؟ أتوا والله الطاعة؟ مع المحبّه والولايه، وهم مع ذلك خائفون، ليس خوفهم خوف شكّ، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصّرين فى محبّتنا وطاعتنا» [٥٥]. وقد أوجب الرسول (صلى الله عليه وآله) محبه أهل البيت وجعلها شرط الإيمان، فى قوله: «لا يؤمن عبداً حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه، وتكون عترتى أحبّ إليه من عترته، ويكون أهلى أحبّ إليه من أهله، ويكون ذاتى أحبّ إليه من ذاته» [٥٦].

المصيبه العظمى

إشاره

الزياره: [يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزیه وجلّت وعظمت المصيبه بك علینا وعلى جميع أهل الإسلام]. الشرح: إنّ مصيبه الأئمّه بقتل الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه فى عاشوراء، من أعظم ما

أصاب المسلمين عبر تاريخهم، بل لا مثيل لها في تاريخ البشرية، وهذه الدعوى قد تثقل على البعض، لوجهين: ١- إنّ الجرائم العظمى التي جرت وتجرى في العالم كثيره، وقد تكون أوسع وأفجع ممّا جرى في كربلاء وفي عاشوراء، فلماذا ذلك التعظيم لمصبيه الحسين (عليه السلام)؟ ٢- إنّ يوم الحسين (عليه السلام) مهما كان فجيعاً، فقد مضى منذ قرون، فما هو المغزى لتمعجيد ذكره المؤلمه كلّ عامّ وبشكل واسع وبمزيد من الاهتمام؟ ولرفع هذه الأوهام نقول: أمّا الوجه الأوّل: فالمميّز لمصبيه عاشوراء، من بين الجرائم الكبرى الأخرى هو في شخص الحسين (عليه السلام) الفريد. وفي علاقه الإلهيه التي تربط بين الحسين (عليه السلام) والمؤمنين الذين يكرّمون ذكره ويقدّسون ذكره. وفي الأهداف التي أصيب الحسين (عليه السلام) بسببها، والتي لا تزال متجدّده في كلّ زمان وكلّ مكان.

شخص الحسين و شخصيته

اشاره

فقد تعرّفنا عليه من خلال هويّته وانتسابه العضويّ وانتسابه المعنويّ إلى جدّه صاحب الرساله وأبيه صاحب الولاية وأمه صاحبه السياده، كما مرّ. مضافاً إلى كونه في عصره الإمام المفترض الطاعه على المسلمين، وولّى الله القائم بالخلافه عن رسول الله، وأحد الثقلين المتّبع والهادي والمخلّص من الضلاله والردى، فتكون تصرّفاته وتوجيهاته دروساً خالده للمسلمين مدى الأجيال، شأن سائر القاده الإلهيين والربّانيين. وقد برزت سماته العظيمة في أمور:

صلايته و ابا و الضيم وعلو الهمة

قال (عليه السلام) رافضاً النزول على حكم الطاغية يزيد: «لا والله، لا أعطيكُم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد». ويقال: أنّه (عليه السلام) أوّل من سنّ الإباء، بهذا الشكل.

الشجاعه

حتّى قال الراوى: ما رأيت مكثوراً قطّ قد قتل أهله وإخوته وأصحابه أربط جأشاً منه (عليه السلام). وقد أصبحت «الشجاعه الحسينيه» مضرب الأمثال.

الجود والسخاء

إنّ المشاكل الاقتصاديّه للأئمّه من أئمّ العراقيل أمام وحدتها وتقدّمها وسعادتها وانشدادها إلى قياده فكريّاً وعمليّاً، فلذا كانت الأحكام الإلهيه والسيره النبويه وسيره المعصومين مركّزه على حلّها بتقديم التشريعات والوصايا، وبالقيام بأدوار بارزه في العطاء وبسخاء، لرفع حاجيات المعوزين، وقطع شأفه الفقر والحاجه التي هي أمّ المفاسد في المجتمع. وللأئمّه (عليهم السلام) في هذا المجال أطروحات وروايات وتصرّفات وقصص تقرب من الخيال، ولا- تأتي على بال، خصوصاً في تلك العصور البعيده عن التقنين والتنظيم. ويتميّز الحسين (عليه السلام) في عطائه بأمر فذّه، منها: الحياء من السائل عند العطاء، فكان يخفى وجهه عن السائل لئلا يرى ذلّ السؤال على وجهه، ولئلا ينظر السائل إليه فيزداد خجلاً وذلاً، وإنّما يمدّ يده إليه بما يجود به من شقّ الباب، أو يغطّي وجهه وهو يدفع إلى السائل سؤله. إنّ نموذج تربوى فذّ، تتميّز به سيره الإمام الشهيد (عليه السلام).

العبادة والخشية من الله

إنَّ معرفه الأئمه (عليهم السلام) بالله في أعلى المراتب، ولذلك فخوفهم منه وخشوعهم لعظمه وجهه كذلك في أعلى المستويات، وقد روى أنَّ الحسين (عليه السلام) إذا توضَّأ تغيَّر لونه وارتعدت مفاصله، فقليل له: ما أعظم خوفك من ربِّك؟ فقال: «لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا». وأمَّا عبادته (عليه السلام): فقد روى أنَّه كان يذكر الله تعالى وهو في بطن أمِّه (عليها السلام) فكانت تسمع منه ذلك، وقد سُمِّع رأسه الشريف وهو على الرمح يتلو القرآن. وبين هذا وذاك، فقد أدَّى فريضه الظهر يوم عاشوراء، في حاله المواجهه، والسهام تترى عليه.

الرابطة بينه وبين المؤمنين

فهى عند المسلمين وثيقه، لأنَّ الحسين (عليه السلام) هو الذى حافظ على كيان الإسلام من أن يتعرَّض للإبادة على يد يزيد بن معاوية المستهتر بالدين وأحكامه، ولولا تصدَّى الحسين (عليه السلام) لما بقى للإسلام اسم ولا رسم، فبقاء الإسلام هو من عطاء الحسين (عليه السلام) للأئمه. وأمَّا عند الشيعة، فالحسين (عليه السلام) مصباح الهدى وسفينه النجاه، ولولاه لم يكن للتشيع وجود بعد تمكُّن آل أميِّه و مروان من الحكم على المسلمين، لكن الحسين (عليه السلام) بنهضته تمكَّن من فضحهم، واستمرَّ دمه مشعلاً يهتدى به المؤمنون ويتعرَّفون على الدرب وأخطاره حتَّى استمرَّت المسيره إلى اليوم. وأمَّا عند آل محمَّد من العلويين، فتجتمع المذكورات، مضافاً إلى الحرقه التى تقطَّع نياط القلب، ممَّا جرى على الحسين (عليه السلام) من العظائم التى جعلت من مصابه أمراً لا ينسى إلى يوم القيامة. أنست رزيَّتكم رزاينا التى سلفت وهونت الزرايا الآتية

الاهداف التى اصيب الحسين من اجلها

فأهمها حمايه الدين من اعتداء المعتدين، وصدِّ الملحدين من التعرُّض للإسلام والمسلمين، باعتبار الحسين إماماً لهم وعِدلاً للقرآن فى الخلافه عن الرسول، وكونه راعياً مسؤولاً عن رعيَّته. وإذا كان المسلمون كلُّهم راعاه ومسؤولين، فيجب على كلِّ واحد أن يقتدى بإمامه، ويستضيء بنور هديه، فى التصدَّى للظلمه العتاه والفسقه الجناه الذين يُريدون بهذا الدين سوءاً، وخاصّه من الحكّام والأمرء الجوره الذين يدَّعون الانتماء إلى الدين، زوراً وبهتاناً. فما دامت الحملات ضدَّ الدين والحقِّ باقيه، فإنَّ أهداف الحسين (عليه السلام) من نهضته متبلوره حيَّه، فيجب الحفاظ على «الروح الحسينيه» تنبض بالحياه فى عروق المسلمين، وفكرهم، ولا- يمكن ذلك إلا بتكرير الذكرى وإقامه المآتم والمجلس الحسينيِّ الزاخر بالعطاء. تطبيقاً للأهداف التى حدَّدها الإمام فى البيان الأوّل من نهضته فى ما كتبه إلى أخيه محمَّد بن الحنفية، قائلاً: «وإنَّى

لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح فى أُمَّه جدّى وشيعه أبى، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» [٥٧].

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولعظمه هذه الفريضة، فإنّ الإسلام أعطى مقاماً رفيعاً للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ» [٥٨]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أَلَا- أَخْبِرْكُمْ عَنْ أَقْوَامٍ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَنَازِلِهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ يُعْرِفُونَ؟ قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ (صلى الله عليه وآله): الَّذِينَ يُحِبُّونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَيُحِبُّونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ». قلنا: هذا حَبَّبُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ، فَكَيْفَ يُحِبُّونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ (صلى الله عليه وآله): «يَأْمُرُونَهُمْ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَيَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يُكْرَهُ اللَّهُ، فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ» [٥٩]. وقال الباقر (عليه السلام): «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنَاسٌ حَمَقَى لَا يُوجِبُونَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَلَا نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ، يَقْبَلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ مِمَّا لَا يَكْلَفُهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ، وَلَوْ كَلَّفَتْهُمْ الصَّلَاةَ شَيْئًا فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ لَتَرَكُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، كَمَا تَرَكُوا أَشْرَفَ الْأَعْمَالِ». وقد أمر الله بالتواصى بالحقّ فى قوله: (وَالْعَصِيرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) [٦٠]. والأمر بالمعروف هو عين التواصى بالحقّ. وكذلك جعل سبحانه ترك النهى عن المنكر من أسباب شقاء بعض الأمم السالفة، فقال: (لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعْلُوهُ) [٦١]. والسرّ فى هذا التعظيم والتأكيد: أنّ هذه الفريضة عليها تتوقّف الشريعة، وتقوم بدور المحافظ على النظام، وبها يضمن تطبيقها ولذا فهى موضوعه

على كلِّ مسلم ومسلمه، مهما كانا عليه من المستوى الاجتماعي، فالساکت عن الحقّ شيطان أخرس. ومن المعلوم الذي لا ريب فيه: أنّ الأنبياء كافّة، والأوصياء جميعاً، والصحابه والعلماء يقومون بهذه الفريضة، كلّ حسب طريقته وطبقاً لإمكاناته، وحسب ظروفهم وأحوالهم، غير أنّ الحسين (عليه السلام) قام بأداء هذا الواجب في عصره، بشكل فريد لم يسبقه إليه سابق ولا يلحقه لاحق، فإنّ كلا من الأنبياء والأوصياء قام بتضحيه هي كبيره في حقّه، ولكن الحسين (عليه السلام) جمع في ما قدّمه جميع أنواع التضحيات، وكانت تضحيته من كلّ نوع الأكبر والأفجع والأصعب.

مقارنه بين مصيبه الحسين و مصائب الأنبياء

اشاره

فعظمه الحسين تكمن كذلك في أنّه جمع جميع مصائب الأنبياء الذين من هم خير البشر، فإنّه لم يتبلّ نبئٌ ببلاء إلاّ وهو ابتلى به.

النبى آدم

ابتلى بقتل ولده هابيل فرأى منه دماً قد شربته الأرض فلم يرَ آدم دم ابنه، لذا لعن آدم الأرض فلم تشرب دماً بعد ذلك. لكن الحسين (عليه السلام) رأى ولده مقطّعاً إرباً إرباً. وبكاء آدم كان لولد واحد قد قُتل، أمّا الحسين فكان بكاءه على إخوته و أولاده وبنى أعمامه وأصحابه. وابتلى آدم في تحصيل القوت لزوجته ولنفسه، إذ لم يكن في الأرض من أسباب لتحصيل شيء، فأجهد نفسه في تحصيل علم أسبابها وبلا معاون من أبناء جنسه. وأمّا الحسين (عليه السلام) قد ابتلى بتحصيل أسباب الماء لدفع العطش عن عياله و أطفاله بعد ما منعوهم من الماء الجارى، فتوجّه نحو تحصيل علم الأسباب، وتحمل منها كلّ المشاق البدنيه والنفسيه فتارةً بالموعظه، وتارةً بإرسال طالب للماء، وحيناً بحفر الأرض، وحيناً آخر بأداء صلاه الاستسقاء. فبالنسبه لآدم تمكّن من الحصول على قوته وإسكات جوعه إلاّ الحسين الذي قضى حياته عطشاً و من ساندته من الشهداء.

النبى نوح

لبث النبى (عليه السلام) في قومه ألف سنه إلاّ خمسين عاماً يلقي من الضرب حتّى يغمى عليه ثلاثه أيّام ويجرى الدم من أذنه. وأمّا الحسين لبث في قومه نصف نهار لكّنه لقي من السفك والطعن ما لم يلقه سواه، وبعدها بقى مطروحاً على أرض كربلاء ثلاثه أيّام شهيداً بلا رأس، يسيل منه الدم من جميع أعضائه، وبالتالي ما لقيه الحسين خلال نصف نهار أضعاف مضاعفه ممّا لقيه نوح في ألف سنه إلاّ خمسين عاماً.

النبى ابراهيم

إنّ النبى إبراهيم (عليه السلام) يلقب بخليل الله بعله رفضه لعون الملائكه حينما ألقاه نمرود في سعير النار وقال (عليه السلام): «حسبى من سؤالى علمه بحالى» وأمّا الحسين (عليه السلام) الذى عرّض نفسه و روحه للسيوف والرماح، ولم يقبل عون الملائكه فأحمد لهيب النار بفدائه وجعلها برداً وسلاماً على أمته. إنّ النبى إبراهيم (عليه السلام) قرّب ولده لله وتلّه للجبن، وأراد ذبحه، ولكن الله أبى ذلك وفداه بكبش. والحسين قرّب ولديه عليّاً الأكبر والأصغر لله حتّى قطعت أوصاله، بلا بديل ولا مثيل. إنّ إبراهيم (عليه السلام) أسكن أهله بواد غير ذى زرع، وأودع عندهم قربه من الماء، وأدبر عنهم متوكّلاً على الله قائلاً: (رَبَّنَا إِنِّي أَسِيَكُنْتُ

مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ (٦٢). أمّا الحسين (عليه السلام) فقد أسكن أهله بوادٍ لا ماء ولا طعام، وعندما أراد لقاء ربّه قال لهم: «تهيأان للأسر وتقنّعن».

النبي يعقوب

عندما رأى يعقوب (عليه السلام) ثوب يوسف ملطّخاً بالدم غير مخزّق قال «لقد كان ذنباً رفيقاً». أمّا الحسين (عليه السلام) الذي رأى ولده إرباً إرباً ورأى كذلك أعزّ أصحابه لم يبق من ثوب ابنه ولا من بدنه موضع سليم. وكذلك عندما أراد إخوه يوسف أن يأخذوه ليلعب معهم قال يعقوب (عليه السلام): «إنّني ليحزنني أن تذهبوا به»، لكن الحسين (عليه السلام) لمّا همّ ولده على الأكبر على البراز منعتة النساء فقال الحسين: «دعنه فإنّه قد اشتاق إلى جدّه».

النبي يحيى

روى أنّ ملكاً فاجراً فاسداً كان في عهد النبيّ يحيى وكانت له امرأه بغية تراجعته مراراً لقضاء حاجته إلى أن كبرت واستبدلت نفسها ببنتها، وفي يوم أعدّت فيه الأمّ ابنتها للقاء الملك قالت لها: إنّني أريد إذا قدمت على الملك وواقعك وسألك عن حاجتك فقولي له حاجتي قتل يحيى بن زكريا. فلمّا واقعها سألها. فقالت: قتل يحيى بن زكريا، فبعث إليه حتّى جيء به ودعا بوعاء وسيع من الذهب وذبحه فيه ثم أخذ برأسه إلى البنت الباغية الزانية. فما يجدر ذكره أنّ يحيى (عليه السلام) قُطع رأسه في الوعاء مع بقاء جسمه سالماً دون أن يصاب بأيّ أذى. وأمّا الحسين (عليه السلام) ضرب رأسه بإثنتي عشرة ضربه بالسيف وليس هذا فقط بل وبدنه مرضّض مقطّع جريح القلب والبدن. ويحيى (عليه السلام) بقطع رأسه خمدت نار العداوة في قلوب أعدائه وانتقل رأسه من بيت إلى بيت آخر في نقله واحده. لكن الحسين (عليه السلام) لم يكتف أعداؤه بالرأس بل رضوا جسده بحوافر الخيول وأخذوا يضربون ثناياه ووجهه وشفتيه في مجالس عديدة أمام أنظار الناس وأداروا رأسه في بلاد عديدة متجولين به على الأمم. وكان يحيى متجرّداً من الأهل والعيال والأطفال بعكس الحسين

الذى صاحبه جميع الأهل وأتقى الأصحاب، ورحل عن النساء والأطفال وهنّ عطاشى فى صحراء كربلاء تحت سيطره الأعداء وكلّ واحده منهمّ تصرخ: إلى من تكلنا؟ [٦٣]. ويتّضح هذا بالمقارنه بين ما أصاب كلاً من القائمين بأمر الجهاد والنضال والتبليغ على طول تاريخ الأديان، مع ما أصاب الحسين (عليه السلام) من نوعه. وأمّا الوجه الثانى، وهو مضىّ الزمان على قضيتّه، فما هى الفائده من تكرار ذكر ذلك؟ إنّ الحسين (عليه السلام) أصبح فى حضاره المسلمين أعظم نائر ضدّ البغى فى الدوله الإسلاميه، التى يحكمها حاكم باغ على أحكام الدين عقيدته وشريعه وسلوكاً والتزاماً، فالحسين (عليه السلام) باعتباره سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله) والسيد الشريف العالم بالدين من أصفى ينايحه عند المسلمين، والإمام المعصوم الواجب الطاعه عند الشيعة، تتسم مواقفه بالشرعيه التامه، وقد قام بالجهاد فى سبيل الله ضدّ الطغاه الحاكمين باسم الإسلام، وأظهر من الثبات والمقاومه فى سبيل مبدئه ما عظمه المسلمون بكلّ طوائفهم، فتكون إقامه الذكرى لقضيتّه دعماً لمن يقف مثل موقفه ويدعو إلى مثل دعوته، وكلّما تذكّرنا الحسين (عليه السلام) ومواقفه وآثاره، تذكّرنا الله وأحكامه وشريعته ودينه الحقّ، وتذكّرنا العدل. ونسيان هذه القضيه على عظمتها وفظاعه حوادثها وأهميّه أهدافها، يؤدّى إلى خمود نور الحقّ والتباس وجهه، وفقدان الموازين الصائبه لتمييزه وبالتالي ضياعه بين الشعارات الكاذبه والملتويه التى يرفعها الدجالون ويبيّثها المزورون ويروجّ لها أهل الباطل. إنّ من الحوادث والشخصيات ما ليس للزمن عليها تأثير، فلا تتأثر بمضىّ الأحقاب والأعوام والقرون، لأنّها استقرّت فى وجدان التاريخ وضمير الإنسان الوارث للأرض، ولا يمكن للزمن على قسوته أن يهضمها أو يستهلكها أو أن يضيّعها فى متاهاته، لأنّها فوق الزمان والمكان، كأصل الوجود والكون، لارتباطها بمبدأ الوجود، وانبعاثها من

موجد الزمان، وخاصّه بين ذوى البصائر وأرباب المعرفة والموسومين بالعرفان من الإلهيين. إنّ شخصيّة الحسين (عليه السلام) وثورته ضدّ الطغيان الأموى والطاغية يزيد، قد سجّلت فى قائمه الشخصيات العالميه، والحوادث التاريخيه الكبرى، من حيث المبادئ والأهداف ومن حيث الصور والأحداث، ومن حيث النتائج والآثار، وأهمّها أنّها حافظت على خاتمه الرسالات السماويه، بعد تعرّضها لأخطر هزّه داخلية، ولم يمض على وفاه مؤسسها ورسولها محمّد (صلى الله عليه وآله) سوى (٥٠) خمسين عاماً، وكادت أن تقضى عليه فتذهب كلّ تلك الجهود والوعود والعهود والدماء أدراج الرياح، لولا حركه الإمام الحسين (عليه السلام) الفدائيه التى وقفت ضدّ الرّدّه السوداء الأمويه، وأبقت على كيان الإسلام وشريعته، وقطعت الأيدي الآثمه، وأكرهت الفئه الباغية على التظاهر بالدين. وتمكّن آل الحسين (عليه السلام) وذريته من توطيد الأركان من جديد والحفاظ على العناصر الأساسيه للدين، وإبطال ما روّجه وأظهره السلاطين والأمراء ووعاظهم المزورون، على مدى الأيام.

حق الحسين على الامه

ومع هذا، فإنّ للحسين (عليه السلام) وأصحابه الذين جاهدوا معه حتّى الشهاده، على الأمّه الإسلاميه حقوقاً لا بدّ لأدائها من ذكر الحسين (عليه السلام) فى كلّ مناسبة عاشوراء، وهى: ١. حقّ المعاناه والمواساه: وهو حقّ لكلّ مسلم على أخيه المسلم، للمشاركة فى الإسلام، الذى فرض الله عليه فيه الأخوّه بقوله تعالى: (إنّما المؤمنون إخوه) وإذا أُصيب الأخ ببعض ما أُصيب به الحسين (عليه السلام) فلا بدّ أن يتأثر الأخ له ويذكر مأساته ويواسيه فيها، فكيف إذا كان المصاب هو الحسين (عليه السلام) نفسه، وهو سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبشّدّه ما أُصيب به وعظمه. ٢. حقّ الرابطه الإيمانيه: إنّ المؤمن لا بدّ أن يحافظ على دينه، ويفتخر به، ويعتزّ بمن أوصله إليه وهداه إليه، وعلمه إياه، فلذلك كان للرسول الأعظم (صلى الله

عليه وآله) حقّ الأبوة على المسلمين، وكذلك لأُمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد روى في الحديث: «أنا وعلى أبوا هذه الأمة» [٦٤]. والحسين (عليه السلام) بحركته الجهادية ضدّ الأمويين الذين استهدفوا هذا الدين وأرادوا إبادة، فوقف في وجههم وتحمل كلّ المصائب العظيمة في نفسه وأهله والصفوة من أصحابه، فصار سداً منيعاً دون وصولهم إلى مآربهم، فهو إذن منجى الإسلام من الانهدام، وهو الذى له الفضل فى بقاءه إلى هذه الأيام، فتكون له المنّة فى كوننا مسلمين نحمل تعاليمه القيّمة، ولولاه لما بقى منه اسم ولا- رسم، ولا- صليّنا ولا- صمنا، كما لولا- جدّه وأبيه. وحقّاً ما قيل: «إنّ الإسلام محمّدٌ الوجود، حسينيّ البقاء». فحقّ على المسلم أن لا ينسى للحسين (عليه السلام) هذا الفضل مهما مرّت عليه الدهور والقرون، ولا بدّ أن يذكره ويذكر جهوده ومصيبته كي يكون شاكراً بذكره كما قال تعالى: (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) و «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» مع أنّ تعظيم الحسين (عليه السلام) وذكره، الذى قام لله، إنّما هو شكر لله على أن تفضّل على الأمّة بوجود الحسين (عليه السلام) وأبيه وسائر العتره كما مَنّ على المسلمين بالقرآن، وجعلهما خليفتين للرسول جدّه، الذى هو أيضاً من أكبر نعم الله علينا. فتعظيم هؤلاء بإحياء ذكرياتهم فى الولادات والوفيات والشهادات وسائر مراسم التكريم، إنّما هو كلّ من تعظيم شعائر الله، ويُعدّ عبادة لله لأنّه من شكر الله الذى هو من أفضل العبادات التى أمرنا الله بها.

فلسفه البكاء

ولو قيل: إنّ الحسين (عليه السلام) قد حقّق الأهداف العظيمة فى نهضته، وإحياء ذكره والتمجيد بذكره أمر ضرورى، وهذا ما تؤدّيه المجالس الحسينيّة الفاخرة والزاخرة بكلّ معانى العزّ والتكريم، بل هى مدرسه سيّاره تعلّم المجد والجهاد والكرامه، لكن

لماذا هذا البكاء وذرف الدموع، وإظهار الأسى، ومظاهر الحزن والحداد؟ وفي كل عام، وعلى مستوى عام؟ نقول: إن البكاء على الفقيد، وخاصه الشهيد، المظلوم، المقتول عطشاً، إنما هو أمر طبيعي، لمن يملك العواطف، وبالأخص لمن يعرف الحسين (عليه السلام) ويكن له الحب والولاء لأنه من آل محمد (عليهم السلام). وإذا أصيب إنسان بما أصيب به الحسين (عليه السلام) حقاً للواقف على أمره أن يحزن له ويتأثر ويعطف عليه، والبكاء نوع من العطف. فكيف بالحسين (عليه السلام) وهو سبط الرسول (صلى الله عليه وآله) وابن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفلذه كبد الزهراء فاطمه، وهو من قد عرفت حقه على الأئمة. ثم إن البكاء أمر له أسبابه ومرجحات، من وجوه كما يلي: الوجه الأول: وجود الثواب العظيم للبكاء على الحسين (عليه السلام) ومن معه، تأسيًا، وقد وردت الآثار العديدة عن الرسول والأئمة (عليهم السلام) تؤكد قيامهم بالبكاء على الحسين (عليه السلام) وهي سنه عمليه، تكون للأئمة قدوه، ولها بهم الأسوه. قال على (عليه السلام) دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعينه تفيضان، فقلت: بأبي أنت وأمي، يا رسول الله، ما لعينيك تفيضان، أغضبك أحد؟ قال: لا، ولكن أخبرني جبرئيل: أن ولدى الحسين يقتل فى أرض كربلاء، وأشمى من تربته، ولم أملك عينى أن فاضتا» [٦٥]. وكلما ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله) مصيبه الحسين (عليه السلام) بكى، وأبكى من حوله، وهكذا بقى الرسول طول حياته، حتى الاحتضار، فقد كان مجلس حزن وأسى لا لقرب وفاه النبى (صلى الله عليه وآله) حسب بل لمصيبه الحسين (عليه السلام)، فلما دنت وفاته، واشتد به المرض، ضم الحسين (عليه السلام) إلى صدره، فكان يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه، ويقول: «ما لى وليزيد، لا

بارك الله في يزيد، اللهم العن يزيد» ثم غُشى عليه وأفاق وجعل يقبّل الحسين (عليه السلام) و عيناه تذرفان ويقول: «ألا إنّ لى ولقاتلك مقاماً بين يدى الله». كذلك الزهراء وأمير المؤمنين، والحسن (عليهم السلام)، فإنّهم بكوا على مصاب أبى عبد الله الحسين. بل قد عبّر الحسين (عليه السلام) نفسه عن إرتباط قتله بالبكاء والعبه، فقال: «أنا قتل العبه، ما ذكرت عند مؤمن إلّا استعبر» [٦٦]. وأمّا بكاء سائر المعصومين (عليهم السلام) لمصاب الحسين (عليه السلام) فقد اشتهر و عرف للجمع، وتحدّث به الروايات المتظافره. ففي الحديث عن زين العابدين السّجاد (عليه السلام) أنّه عاش بعد أبيه الحسين (عليه السلام) أكثر من ثلاثين سنه، وما قدّم بين يديه خلال تلك الفتره الطويله طعام ولا شراب، إلّا وتذكّر أباه الحسين (عليه السلام) وبكى، وقال: كيف آكل وقد قتل أبى جائعاً، وكيف أشرب وقد قتل أبى عطشاً [٦٧]. وعن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): كان إذا أهلّ عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكاً حتّى تُوفّى منه تسعه أيّام، فإذا كان اليوم العاشر منه [عاشوراء] كان يوم بكائه ومصيبته وحزنه. وقال دعبل الخزاعى الشاعر: أنشدت الإمام الرضا (عليه السلام) فبكى، حتّى أغمى عليه، فأمسكت حتّى أفاق فقال: أنشد يادعبل، فأنشدته فبكى حتّى أغمى عليه ثانيه، وهكذا إلى ثلاث مرّات. فهؤلاء الأئمه الأطهار لنا أسوه حسنه تبعاً لأمر الله تعالى فى القرآن. فالبكاء على الحسين (عليه السلام) أمر محبوب ومرغّب فيه. كما أنّ المعصومين (عليهم السلام) رغبوا فى البكاء على الحسين (عليه السلام) وأمروا شيعتهم بذلك: فعن الإمام السّجاد (عليه السلام): من قطرت عيناه قطره أو دمت عيناه فينا دمه بؤأه الله بها فى الجّه غرّاً يسكنها أحقاباً. وعن مسمع قال لى أبو عبد الله الصادق (عليه السلام):

يامسمع، أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين (عليه السلام)؟ قلت: لا، أنا رجلٌ مشهور عند أهل البصرة ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند الخليفة. قال (عليه السلام): أما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. قال (عليه السلام): فتجزع؟ قلت: إى والله وأستعبر لذلك، حتى يرى أهلى أثر ذلك، فأمتنع من الطعام حتى يتبين ذلك فى وجهى. قال (عليه السلام): رحم الله دمعك، أما إنك من الذين يُعدّون فى أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائى لك، ووصيتهم ملك الموت بك ما تقرّ به عينك، وما يلقونك به من البشاره أفضل، وملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمه لك من الأمّ الشفيقه على ولدها. الوجه الثانى: تعظيم الشعائر الحسينيه وتكريم مقامه (عليه السلام) وتعريفه للملأ العام، بإظهار الحزن، والتباكى والبكاء بشده وبقوه، هو من تعظيم الحسين (عليه السلام) نفسه. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ميت لا بواكى عليه، لا إعزاز له» [٦٨]. وهذا أمر طبيعى، فإنه يكشف عن مقام الفقيه، وأثره الحسن فى المجتمع الذى سوف يفقد ذلك الأثر بفقدان ذلك الشخص، وكلما عظم الفقيه أثراً فى مجتمعه عظم مقامه عند الناس، وعظم تأثرهم بفقدانه. ولذا غضب النبى (صلى الله عليه وآله) لما سمع الأنصار يبكون على قتلاهم من الصحابه، ولم يسمع لعنه حمزه من ينعه، وكان ذلك بعد رجوع المسلمين من معركة «أحد» فقال النبى (صلى الله عليه وآله) متأثراً: «ولكن حمزه لا بواكى له» فلما سمع الصحابه من الأنصار قوله (صلى الله عليه وآله) بعثوا إلى دار حمزه من ينعه ويبكى عليه، وكانوا إذا ذكروا قتلاهم، قدّموا ذكر حمزه ونعيه، فلما بلغ هذا رسول الله (صلى الله عليه وآله)

فرح شديداً وقال: «على مثل حمزه فلتبك البواكى» [٦٩]. وقد أوحى الله أن مَنْ لا قيمة معنويه له لا يبكى عليه، فى قوله تعالى: (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ - وَنَعْمَهُ كَانُوا فِيهَا فَأَكْبَهِينَ - كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) [٧٠]. إن موتهم لم يخلف حزناً ولا أثر فى قلب أحد ممن حولهم، ولا أوجد فقدهم فراغاً فى الحياه بعدهم، وهذا دليل على هوانهم وحقارتهم وانعدام شخصيتهم بين الناس، رغم ملكهم وسطوتهم وقوتهم، وسيطرتهم على رقاب الناس. فمثل هؤلاء: لا يبكى عليهم. وقد سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هو حسن الخلق يا أمير المؤمنين؟ فقال: هو أن تُعاشروا الناس معاشره، إن عشتُم حنوا إليكم وإن مُتُم بكوا عليكم. فظاهره البكاء، إنما هو تعبير طبيعى عن مكارم الفقيه وأثره المرفوع بفقده، وحسناته التى أصبحت لا تُنال اليوم بعد موته.

السر فى استمرار البكاء على الحسين

وأما استمرار البكاء على الحسين (عليه السلام)، وعدم انقطاع ذلك طوال القرون والأعوام، بينما كلّ عظيم فذكره ينقطع ويخمد مع الزمن؟! فالجواب عن ذلك: أولاً: إن الحسين (عليه السلام) لا يُقاس به أى عظيم آخر بعد جدّه المصطفى وأبيه المرتضى وأُمّه فاطمه الزهراء فقد جمع بين الانتساب العضوى إلى هؤلاء الكرام، وبين الانتساب المعنوى إلى هؤلاء العظماء، ما قد سلف بيانه، مضافاً إلى مكوّناته الخاصّه، وبذلك تميّز بوجوده الشريف. وثانياً: إنّ الكيفيه التى قتل بها الحسين (عليه السلام) لهى فريده فى التاريخ لم يعهد لها مثيل كذلك، فلا يقاس به أحد قبله ولا بعده، حتّى من أهل البيت (عليهم السلام) على رغم قساوه أعدائهم معهم وتعذيبهم بأشدّ أشكال النكال والعذاب ممّا تقشّع منه الجلود، وقد ملأت كتب المقاتل بذلك. وأهمّ نكته:

أَنَّ الَّذِينَ قَامُوا بِتِلْكَ الْجَرَائِمِ فِي حَقِّهِمْ هُمْ مِنْ أُمَّهِ جَدِّهِ الْمُصْطَفَى وَمَنْ يَتَّبِعُونَ دِينَهُ وَعَقِيدَتَهُ! فلهذا، كان مصاب الحسين (عليه السلام) وفقده مما لا ينمحي مع استمرار الأيام: وفجائع الأيام تبقى مُدَّةً وتزول، وهى إلى القيامه باقية! الوجه الثالث: إِنَّ البكاء على الحسين (عليه السلام) يدل على تأييد الباكي للحسين (عليه السلام) فى مواقفه وتصرفاته فى حركته المباركه، وثورته الحقّه ضدّ الحُكَّام الظلمه، والطواغيت الجبابره. وفى ذلك إعلان عن الاستعداد للتضحيه فى سبيل الأهداف التى ضحى فيها الحسين وأصحابه، وهو أقوى تصديق للتمنى الوارد فى بعض الزيارات: «يألتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً» وتوقيع بالدموع على قول الزائر: «لبيك داعى الله، إن كان لم يجبك بدنى عند استغاثتك، ولسانى عند استنصارك، فقد أجابك سمعى وبصرى» فهذه العين تدلّ بدموعها على صدق هذه الدعاوى. وهل يتصوّر: أَنَّ إنساناً يسمع بتلك المآسى الجسام العظام التى جرت على الحسين (عليه السلام) وأصحابه، وهو يدعى التشيع له، فلا يتحرّك وجدانه وضميره، ولا يشور على الظالمين الذين أحدثوا تلك الفجائع؟! إِنَّ جفاف العين مع الاطلاع على تلك المصائب، لمّا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى الحديث: «جفاف العيون من قساوه القلوب وما قرب ابن آدم لعقوبه، أشدّ عليه من قساوه القلب».

المصيبه عند سكان السماء

الزياره: [وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمَوَاتِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ]. الشرح: من عظمه المصيبه فى يوم الحسين (عليه السلام) هو: أَنَّ جميع الموجودات قد تأثرت لها، وأعلن عن حزنها بشكل وآخر. لقد دلّت النصوص على أَنَّ مصيبه الحسين (عليه السلام) لم تكن على أهل الأرض فقط، بل أهل السموات كذلك، وذلك لأنّ الإمام هو الإنسان الكامل على وجه الأرض، وإمامته على جميع الموجودات فى الأرض وفى السماء، فتشمل الملائكه والجنّ. وكذلك عمّ الحزن على

مصابه جميع أولئك. قال الصادق (عليه السلام) «ما لكم لا تأتونني أرى قبر الحسين (عليه السلام) فإن أربعه آلاف ملك سيكون عند قبره إلى يوم القيامة» [٧١]. وقال (عليه السلام): «إن أربعه آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي (عليه السلام) لم يؤذن لهم في القتال، فرجعوا في الاستئذان فهبطوا وقد قتل الحسين (عليه السلام)، فهم عند قبره شعث، غبر، يكونه إلى يوم القيامة» [٧٢]. وهؤلاء هبطوا عند سماعهم لنداء الحسين (عليه السلام): «هل من ناصر ينصرني هل من معين يعينني، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله» [٧٣]. ولكن الإمام (عليه السلام) رفض مساعدتهم رحمه لقومه من الهلاك. ولا يرتاب المسلم في نصره الملائكة للمجاهدين، لورود ذلك في القرآن في قوله تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْدِفِينَ) [٧٤]. وليس فقط أهل السماء وأهل الأرض، بكوا على الحسين (عليه السلام) بل نفس السماء والأرض بكتا عليه. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد رأى الحسين (عليه السلام) يخرج من باب المسجد: «أما إن هذا سيقتل وتبكي عليه السماء والأرض». وقال الصادق (عليه السلام): «بكت السماء على الحسين بن علي، وعلى يحيى ابن زكريا، وحمرتها بكاؤها». وقد ثبت من خلال الوحي أن الموجودات كلها تملك الإدراك والشعور بعد قابلياتها المعددة فيها، وجاء في القرآن قوله تعالى: (وَسَيَخْزَنَنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالِ يُسَبِّحُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ) [٧٥]. وقال تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا) [٧٦]. وقال تعالى: (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) [٧٧]. وقال تعالى: (وَالنَّجْمُ

وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ [٧٨]. وعن الصادق (عليه السلام): «إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل، والباب الذي كان يصعد منه عمله، وموضع سجوده» [٧٩]. وسأل أبو كههمس أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: يصلّي الرجل في موضع أو يفرّقها؟ قال (عليه السلام): بل هاهنا وهاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة. وعن الصادق (عليه السلام): يزراره، إنّ السماء بكت على الحسين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، وإنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحرمة وإنّ الجبال تقطّعت وانتثرت وإنّ البحار تفجّرت، وإنّ الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين (عليه السلام)» [٨٠]. و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «و يستشهد البقاع والشهور على أعمال العباد، فمن عمل صالحاً شهدت له جوارحه وبقاعه و شهوره وأعوامه وساعاته وأيامه ولياليه وليالى الجمع وساعاتها وأيامها، فيسعد بذلك سعادته الأبد» [٨١]. إذن فكلّ موجود حسب درجته الوجودية، يمتلك درجة من العلم والإدراك، ومن ذلك الأرض والسماء، حتّى ورد أنّ الأرض تشعر بمن يسير عليها، فتفرح من خطوات المؤمن عليها، وتتألم من خطوات الكافر والمذنب عليها. فالبكاء فى اللغة معناه: إظهار الحزن والغم. ويكون إظهار الحزن والغم عند كلّ موجود بما يناسب طبيعته الوجودية. فبكاء الإنسان بالدموع، وبكاء السماء بالاحمرار والأرض بالكمود والاسوداد، وبكاء السمك بخروجه من الماء، وبكاء الشمس كسوفها وبكاء القمر خسوفه، ورد كلّ ذلك فى الروايات، كما ورد فيها بكاء الحيوانات ونوحها، وأنّ اليوم كانت تألف الناس، فلما قتل الحسين (عليه السلام) خرجت من العمران إلى الخراب وقالت: «فبئس الأمّة أنتم، قتلتم ابن بنت نبيكم ولا آمنكم على نفسى» [٨٢].

اللعن على الظالمين

إشارة

الزيارة: [فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّهُ آسَسَتْ آسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَعَنَ اللَّهُ

أُمَّه دَفَعْتَكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ الَّتِي رَتَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهَا]. الشرح: اللعن: هو الطرد، والبعد عن رحمه الله تعالى. (س ١)
هل يجوز اللعن؟ وأمّا من يجوز لعنه؟ فقد حدّد الله تعالى ذلك في القرآن، في آيات: منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) [٨٣]. ومنها قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَنَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [٨٤]. ومنها قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) [٨٥]. فقد لعن الله تعالى: الكافر، وقاتل المؤمن، ومن يؤذى الله ورسوله. فظهر أنّ أصل اللعن جائز على مَنْ كان بمستوى هؤلاء وعلى المنهج الذى يفكرون عليه، وأمّا لعن من لا يستحقّ اللعن، فإنّ اللعنه ترجع على اللاعن، كما أرشدت إليه الأحاديث التالية: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا خرجت اللعنه من فمى صاحبها، نظرت: فإنّ وجدت مسلكاً فى الذى وجّهت إليه، وإلاّ، عادت إلى الذى خرجت منه. وقد حدّدت الأحاديث مَنْ يجوز لعنهم: عاقّ الوالدين، ولاعنهما الساحر، والمغنيه، و. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله من لعن والديه. قيل: يارسول الله، أيوجد رجل يلعن أبويه؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم يلعن آباء الرجال وأمهاتهم، فيلعنون أبويه [٨٦]. وقال الصادق (عليه السلام): ملعون ملعون مَنْ ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون من عَقّ والديه، ملعون ملعون قاطع رحم [٨٧]. وقال الصادق (عليه السلام): الساحر ملعون، والمغنيه ملعونه، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون [٨٨]. وآثار اللعن: أنّ الملعون الذى استحقّ ذلك، هو مطرود من المجتمع ومبّعد عنه، لأنّه قد ابتعد عن الله والدين وعن القيم الإسلاميه، فاتّبع هواه وانحرف عن مسيره

التوحيد الخالصه. وإعلان لعنه، يعنى أنّ الزائر يعلن عن معرفته بهؤلاء الظالمين، كما يعلن عن ابتعاده عن سيرتهم وتصرفاتهم المخالفه للحقّ، كما أنّ إعلان الزائر للعن تصريح بخروجه من زمره الكفار والمنافقين، ويدخل فى مِرْئِ نَاوَأ الملعونين وجاهدهم. والهدف من هذه الفقره: أنّ المؤمن لابدّ أن يراقب نفسه ويحاسبها على هواها ونواياها، ويعرف الحقّ وأهله، والباطل وأهله، واستحقاق الملعونين فى الزياره للعن بسبب أنّهم قد آذوا الله ورسوله لتعديهم على الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام). فهم قد آذوا الحسين (عليه السلام)، وأذيتّه أذيتّه لجده الرسول، ومن آذى رسول الله فقد استحقّ اللعنه. ثمّ إنّهم قتلوا المؤمنين عن علم وعمد، ومن قتل مؤمناً جاز لعنه، فكيف إذا كان المقتول هو سبط رسول الله وخير الناس فى عصره؟ وهو الحسين (عليه السلام)؟

التولى والتبرى

اشاره

الزياره: [بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَاتِّبَاعِهِمْ وَأَوْلِيَاءِهِمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ لِمَنْ سَأَلَكُمْ وَحَزَبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]. الشرح: التولى والتبرى، هما من فروع الدين الإسلامى العشره، بعد الصلاه، والصوم، والزكاه، والخمس، والحجّ، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. وهما مهّمان جدّاً، إذ لولاهما لم يخلص دين الإنسان، ولم يكمل، ولاختلط الحقّ بالباطل، وذلك، لأنّ كلّ أمر لابدّ فى كماله من جمعه للأعيان وهى التحليه، وخلوّه من الأغيار وهى التخليه، فالدين يريد البلوغ إلى الكمالات الأخلاقيه، فلا بدّ أن يتخلّى من الصفات الرذيله والأخلاق الذميه، كالحسد والقسوه وحبّ الشهوات من النساء والأموال والرئاسه، ثمّ تتحلّى بأضدادها من الصفات الجميله والأخلاق الفاضله كالإخلاص وحبّ الله والتقوى ورقّه القلب. فالإيمان بالله لابدّ فى كماله من جزئين: البراءه من أعداء الله، وهو التخلّى عن ودّهم، والبعد عنهم، ورفضهم. والولايه لأولياء الله، وهو التحلّى بحبّهم والتقرب منهم، والترامهم. فلو لم يتخلّ عن

الأعداء، فلا بد من وجودهم معه، والتواء معهم فهذا يعنى مراعاة جانبهم ومداراه شؤونهم، والميل إليهم، والسير فى ركبهم فكراً وأخلاقياً وهذا يؤدى إلى نقص فى الإيمان لفقدان جزء «التخليه» ومقتضاه عدم وجود محلّ للتخليه التى هى الجزء الآخر، ومع فقدان التخليه والتخليه يبقى الإيمان ناقصاً ضعيفاً مهزوزاً، لا خير فيه.

الولاية والبراءه من خلال النصوص

منها قول الإمام الرضا (عليه السلام): «وكمال الدين ولايتنا، والبراءه من عدونا». وقد حذر الله تعالى من ولايه غير المسلم، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) [٨٩]. وقال موضحاً: (يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَنْسِفُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) [٩٠]. فهم يرغبون أن تتركوا دينكم، وتميلون إلى دينهم وسيرتهم، وهم لا يكتفون بمجرد الرغبة فى هذا، بل يسعون إلى تحقيقها بشتى الطرق، كنشر أفكارهم وتعميم ثقافتهم، تزييف عقائدنا من خلال التشكيك وإلقاء الشبهات والاستهزاء فى الكتب والمجلات والجرائد والأفلام. وترويج العادات الاجتماعيه الفاسده، وتسخيف أعرافنا وعقائدنا وعاداتنا المحافظه الشرعيه أو الوطنيه.

قانون التخلي والتحلى

وبما أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بهم يتمثل الإسلام ويتجسد، وهم الناطقون الصادقون عنه كتاباً وسنّه وعقيدته وشريعه وأخلاقاً، فالولاء لهم هو الولاء الصادق للإسلام، والبراءه من أعدائهم، هو التخلي الصادق عن أعداء الإسلام. وبتطبيق قانون (التخلي والتحلى) نعرف أن الولاء للأئمة لا يتم إلا بعد التخلي عن أعدائهم وظالمهم ومخالفهم ومنكرى مقاماتهم، فلا يمكن الجمع بين الولاء للحسين (عليه السلام) وحب من قتله وظلمه وآذاه، كما لا معنى لحب الرسول (صلى الله عليه وآله) وموالاه قتله أهل بيته (عليهم السلام)، كما لا يجمع بين موالاه الله، وموالاه أعداء النبي (صلى الله عليه وآله) ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فاطمه بضعة منى من أغضبها أغضبني» [٩١] وفى بعض لنصوص «من آذاها فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله». كما أن من والى أهل البيت (عليهم السلام)، لا يصح منه ذلك، إذا كان يسير بسيره أعدائهم، فيرتكب المعاصى، ويتخلق بأخلاق الفسقه، فإن ولاء أهل البيت (عليهم السلام) لا يتم إلا بالتخلي عن أعدائهم فكراً وعقيدته،

وسيره وأخلاقاً، فالموالى لأهل البيت (عليهم السلام) مبتعد عن الانحراف والضلاله، والولاء هو أفضل رادع له عن العدوان والظلم، وأقبح الظلم هو ظلم النفس بالتجاوز على حدود الله وأحكامه. قال الرضا (عليه السلام): من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين (عليه السلام) وجبت له الجنه [٩٢]. فهذا الثواب العظيم (الجنه) يترتب على البكاء والإبكاء والتباكى، لأن هذه إنما تنبع عن أعماق قلب مرتبط بالأئمه (عليهم السلام) برباط وثيق وبعقيدته خالصه تؤدى بصاحبها أن يسير على نهجهم ويقلمدهم فى دينه، فيكون مطيعاً لأوامرهم مبتعداً عن أعدائهم وسيره مخالفينهم. أمّا من ادعى الحبّ للحسين (عليه السلام) ويبكى عليه ويدعى الموالاه للأئمه (عليهم السلام) دون أن يلتزم بسيرتهم ولا يحقق الأهداف التى من أجلها، أو يخالف الشريعة فى أحكامها، فهو لم يتخلّ عن أعدائهم، فلم يكمل إيمانه، لأنه خالف الحسين (عليه السلام) وابتعد عنه. قال الصادق (عليه السلام) فى تفسير قوله تعالى: (وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَغْضَبِ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) [٩٣] قال (عليه السلام): والله ما ضربوهم وما قتلوهم، ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها [٩٤]. إن الإذاعه هى مخالفه التقيه الواجبه شرعاً، لأنها تؤمى إلى كشف أسرار الأئمه (عليهم السلام) وبالتالي تعريضهم للقتل والأذى، فهذه نتيجه ضعف الإيمان وعدم التخلّى عن الأعداء، فلا يفيد، بالرغم من الولاء والحبّ، لكنهما ناقصان، الإيمان لا يكمل بهما ما لم يكن معه التخلّى الكامل من الأعداء. فلا يجتمع فى قلب واحد حبّ الحسين (عليه السلام) والتعاطف مع قضيتته إلى حدّ البكاء عليه وإقامه العزاء له، مع الالتزام بحبّ أعدائه بالدوام على سيره أعدائه وقتلته من الظلم والعدوان والفسق والفجور، وغير ذلك من مخالفات الشريعة الإسلاميه بل المفهوم من

النصوص: أَنَّ حَبَّ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَام) وَالْأُتَمَّةَ (عَلَيْهِمُ السَّلَام) وَوَلَائُهُمْ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ بِدَرَجَةٍ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالصَّدَقِ بِحَيْثُ يُؤَدَّى بِصَاحِبِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «مَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ. أَلَا- وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِبًا. أَلَا- وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ثُمَّ مَنَكَرَ وَنَكِيَّرَ. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا. أَلَا- وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَتَحَ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ بَابَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَتِهِ الرَّحِمَةِ. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: «آيَسُّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشَمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» [٩٥]. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ جَمَعَتْ بَيْنَ الْوَلَايَةِ، وَالْبِرَاءَةِ، فَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ إِيْمَانٍ كَامِلٍ بُولَايَةِ بِلَا- بِرَاءَةٍ. فَقَوْلُ الزَّائِرِ: [بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ] يَعْنِي بِرَاءَةَ قَلْبِيهِ، وَقَوْلِيهِ، وَعَمَلِيهِ، وَهِيَ أَنْ يَفْرَغَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى الْحُسَيْنِ وَالْأُتَمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَام)، وَيَفْرَغَ لِسَانُهُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَرْضَوْنَ بِهِ وَلَا يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى، وَتَفْرَغَ يَدُهُ وَجَوَارِحُهُ عَنْ كُلِّ مَا يَغْضِبُ اللَّهَ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ مَا يُؤْذِيهِمْ وَيَغْضِبُهُمْ. قَالَ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَام): «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ

لا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تأكلوا كأعدائي، ولا تمشوا كأعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي». وقال الباقر (عليه السلام) لجابر: «يا جابر، لا تذهب بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول: «أحبّ علياً وأتولّاه، ثمّ لا يكون مع ذلك فعّالاً؟! فلو قال: «إنّني أحبّ رسول الله فرسول الله خيرٌ من علي ثمّ لا يتّبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبّه إياه شيئاً. من كان مطيعاً فهو لنا وليّ، ومن كان عاصياً فهو لنا عدوّ والله لا تُنال ولا يتنا إلّا بالعمل». وعن الحكم بن عتيبه، قال: بينا أنا مع الصادق (عليه السلام) والبيت غاصّ بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكّؤ على عنزه [٩٦] حتّى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمه الله وبركاته، ثمّ سكت. فقال أبو جعفر (عليه السلام): وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، ثمّ أقبل الشيخ بوجهه على أبي جعفر (عليه السلام) وقال: «يا ابن رسول الله، أذننى منك، جعلنى الله فداك، فوالله إنّنى لأحبّكم وأحبّ من يحبّكم، ووالله ما أحبّكم وأحبّ من يحبّكم لطمع فى دُنْيا، والله إنّنى لأبغض عدوّكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لو ترّكان بينى وبينه، والله إنّنى لأحلّ حلالكم وأحرّم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لى جعلنى الله فداك؟ فقال (عليه السلام): إلّى إلّى، حتّى أقعده إلى جنبه، ثمّ قال: «أيّها الشيخ إنّ أبى (عليه السلام) أتاه رجل فسأله عن مثل الذى سألتنى عنه، فقال له أبى (عليه السلام): إنّ تمّت ترد على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلى علىّ والحسن والحسين وعلى بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقرّ عينيك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسك هاهنا وأهوى بيده إلى حلقه. وإنّ تعشّ ترّ

ما يقرّ الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى. فأقبل الشيخ ينتحب وينشج: هاهاها، حتّى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت ينتحبون بما يرون من حال الشيخ. وأقبل أبو جعفر (عليه السلام): يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه، وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال للإمام (عليه السلام): يا بن رسول الله، ناولني يدك جعلني الله فداك، فناوله يده فقبلها ووضعها على عينه وخدّه، ثم حَسَرَ عن بطنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر (عليه السلام) ينظر في قفاه وهو مدبّر، ثم أقبل بوجهه على القوم، وقال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا [٩٧]. هكذا هو الحبُّ والولاءُ لعلّي وأولاده، فينبغي أن يكون، لا أن يكون دعوى خطابيه، ولا أن يبقى في دائره الكلام والقول والألفاظ حسب، وإنما أن ينفعل مع الروح والجسد، وينصهر ويظهر مع العمل والجَدِّ، بالطاعه التامه الصحيحه المقرّبه: حسب الموازين الشرعيه، وباجتناب المعاصي والآثام المبيّده عن الحقّ، وهو الله والرسول وأئمّه أهل البيت (عليهم السلام)؛ وقد أوجزها الرجل في الحديث في «تحليل حلالهم، وتحريم حرامهم». وبتدارك ما فات وما صدر من الذنوب، بالتوبه النصوح، وبالإنابه.

وقفات من القتل المجرمين

إشارة

الزيارة: [وَلَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ وَلَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ قَاتِلِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ]. الشرح: زياد هو والد عبيد الله والى الكوفه ليزيد بن معاويه بن أبى سفيان. وفي شرح نهج البلاغه ما معناه: زياد بن عبيد، ويقال: ابن سميّه، وأمه معروفه بالزنا، وكانت من ذوات الأعلام لافتات للدعاه فادعى سبعة أشخاص أبوتّه، وكلّ منهم يقول: زياد ولدى، ومنهم أبو سفيان، وزوجها عبد اسمّه «عبيد» ولذا كان يسمّى «زياد بن أبيه» فغلب عليه أبو سفيان، وأثبت

معاويه فى عهده أنّه أخوه ونسبه إلى أبى سفيان، فقيل: زياد بن أبى سفيان.ولمّا استولى معاويه على الحكم نصب زياداً والياً على الكوفه والبصره، فأخذ أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقتل والتعذيب، وهو أوّل من أعلن سبّ الإمام فى البصره والكوفه، وقتل الشيعة.قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): وما أنت يا زياد وقريش، لا أعرف لك فيها أديماً صحيحاً ولا فرعاً ثابتاً، بل كانت أُمّك بغياً تداولها رجال قریش وفجّار العرب، فلمّا ولدت لم تعرف لك العرب والداً، فادّعاك هذا أى معاويه بعد ممات أبيك، ما لك افتخار، تكفيك سمّيه [٩٨] .

من هو عبيدالله

وابنه عبيدالله بن زياد، ويقال: ابن مرجانه، وهى أمّه، وهى جاريه مجوسيه معروفه بالزنا، وكان يعيّر بإسمها، وكان مثل أبيه «دعيّاً» أى يدّعى أنّه ابن لزياد، كما كان أبوه يدّعى لأبى سفيان.قال الحسين (عليه السلام): «ألا وإنّ الدعى ابن الدعى ابن مرجانه قد ركّز بين اثنتين بين السّلمه والذلّه، وهيهات منّا الذلّه».ولّى يزيد بن معاويه عبيدالله على الكوفه، عندما كان مسلم بن عقيل مبعوث الحسين (عليه السلام) فيها، فقضى على أتباع مسلم وفرّق الناس عنه، وقتله ثمّ جهّز جيشاً بأمر يزيد، لقتال الحسين (عليه السلام)، بقيادة عمر بن سعد بن أبى الوقاص، وقياده ثلّه من الخوارج والعتاه من أمثال شمر بن ذى الجوشن الضبابى، والحصين ابن نمير ومحّمّد بن الأشعث وغيرهم من شدّاذ العرب وفسقتهم، المعروفين بالعداء لأمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام).وكانت الأحداث الفجيعه بمفرداتها تجرى بأمره وتديره وأهمّها: ١ منع الحسين (عليه السلام) من الدخول إلى الكوفه أو الرجوع إلى المدينه، والجعجه به، حتّى لجأ إلى طفّ الفرات فى كربلاء.٢ قطع الماء عن الحسين (عليه السلام) وأهل

بيته وأصحابه ومنعهم عن ورده، حتّى الموت. ٣. وأمر بأن يداس جسد الحسين (عليه السلام) بالخيول بعد القتل. ٤. وأمر بأسر عيالات الحسين (عليه السلام) والسير بهنّ إلى الكوفة ثمّ الشام، وهو أوّل حدث من مثله في الإسلام، على أهل بيت النبي الكرام، وحمل معهنّ رؤوس القتلى ومنها رأس الحسين (عليه السلام)! الذي وضعه أمامه وضرب على فمه وثناياه بعود الخيزران! إنّ الطاغية عبيدالله كان اليد الفعّالة ليزيد في إحداث فاجعه كربلاء وبشكلها الهمجي الموحش، المخالف لأعراف الإسلام وأعراف الإنسانية، وحتّى أعراف الجاهلية الأولى الكافرة. ولقد كانت خاتمه عبيدالله عذاب القتل على يد إبراهيم بن مالك الأشتر، قائد جيش المختار بن عبيدالله الثقفي (رحمه الله)، حيث ضربه بالسيف ضربه قدّه نصفين وحزّ رأسه، وأرسله إلى المختار، وأحرق جسده الرّجس بالنار، أخزاه الله بها في دار القرار.

من هو مروان

وأما مروان: فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمّيه وهنا يجتمع مع نسب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمّيه. وقد طرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحكم من المدينة لتجنّسه على الرسول، ونقله المعلومات إلى المشركين، وقد لعنه الرسول، ولعن ذريّته في ما رواه أبو هريره، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رأيت في منامي: كأنّ بنى الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري، كما ينزو القردة» [٩٩]. ولقد صدقت رؤياه (صلى الله عليه وآله) حيث أنّ مروان بن الحكم وبعد تاريخ أسود: اشترك مع المشركين في وقعه أحد ضدّ الرسول (صلى الله عليه وآله) واشترك مع الناكثين في حرب الجمل ضدّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ تولّى لمعاوية وليزيد المدينة، وأخرجه أهلها فسبّب وقعه الحرّه الفجيعة، وبعد يزيد، تولّى خلافة الشام، واستمرّت

فى نسله آل مروان. وقال الحسن المجتبى (عليه السلام): أمّا أنت يامروان، فلست أنا سببتك ولا سببت أباك، ولكن الله عزّ وجلّ لعنك ولعن أباك وأهل بيتك وذريتك، وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيّه محمّد (صلى الله عليه وآله) [١٠٠]. وقد شملت آل مروان اللعنه الإلهيه الوارده فى القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) [١٠١]. فقد أجمع المفسّرون أنّ «الشجره الملعونه» هم آل أمّيه، فيشمل آل مروان لأنّهم ينتهون إلى أمّيه كما عرفت.

آل أميه

أمّيه يُدعى ابن عبد شمس، وعبد شمس وهاشم أخوان وهما ابنا عبد مناف ابن قصى وهو رئيس قريش والرجل المقدّم فيهم ولد الأخوان هاشم وعبد شمس توأمين وملتصقين ففصلهما بالسيف، فكان بينهما الدّم من ذلك الحين، وعلى مدى التاريخ. وانتقلت رئاسه قريش إلى عبد مناف، وانتقلت من بعده إلى هاشم، دون عبد شمس، فاشتعل قلب عبد شمس حقداً على أخيه، وسعى جاهراً أن يسلبها منه فأخفق، وكانت الحجابيه والسقايه والوفاده لسيّد قريش وهو هاشم. وأمّا عبد شمس فقليل: إنّهُ أولد ولداً سمّاه «أمّيه» وقليل: إنّ أمّيه عبد رومى اشتراه عبد شمس من الشام وتبنّاه على قواعد الجاهليه، وكان أمّيه مشهوراً بالفساد واللؤم، وكان شديد العداء والحسد والحقّد على أبناء عمّه هاشم، وسعى فى المنافسه لهاشم فى الرئاسة فلم يفلح، ومات بحسرتة، وأعقب أمّيه ولدين هما: حرب، وأبو العاص [١٠٢]. وآل أمّيه: يزيد بن معاويه بن أبى سفيان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف. وآل مروان: مروان بن الحكم بن أبى العاص بن حرب. وأمّا بنو هاشم فهم آل على بن أبى

طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف وأشار أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الخلل المذكور في نسب أميّه بقوله: «ليس أميّه كهاشم، ولا حرب كعبدالمطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطليق، ولا الصرير كاللصيق» [١٠٣].

ابن سعد

الزياره: [وَلَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ]. الشرح: هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، قائد جيش الكوفه الذي أرسله ابن مرجانه لحرب الحسين (عليه السلام) في كربلاء، وقد أطمعه في ولايه الرى إذا قاتل الحسين (عليه السلام) فوافق، وقام بالجريمه طمعاً في الولايه. وحاول الإمام الحسين (عليه السلام) إرجاعه إلى الصواب، وإرشاده إلى الصلاح، فلم يقنع، وقام بالجريمه النكراء مصراً حتى دعا عليه الحسين (عليه السلام) بقوله: «ذبحك الله على فراشك» فكان كما دعا (عليه السلام)، حيث بعث المختار الثقفى (رحمه الله) من ذبحه في منزله الذى كان لا يخرج منه خوفاً على نفسه.

شم بن ذى الجوشن

الزياره: [وَلَعَنَ اللَّهُ شَمْرًا]. الشرح: هو شمر بن ذى الجوشن ويقال في اسم أبيه: أوس بن أعور وكان قد دخل على كسرى ملك ايران فأعطاه جوشناً وهو الدرع الذى يلبس فى الحرب فلبسه وكان أول عربى يلبسه وقيل: يسمّى بذلك لأنه كان ناتىء الصدر [١٠٤]. وكان ذو الجوشن مشركاً، ولم ينقل أنه أسلم، وأما شمر فكانت أمه راعيه، فيما قال الإمام الحسين (عليه السلام) له: «يا ابن راعيه المعزى». ويذكر المؤرخون: أن أم شمر خرجت من جبانته السبيع إلى جبانته كنده، فعطشت فى الطريق، ولقيت راعياً، فطلبت منه الماء، فأبى أن يعطيها إلاّ بالإصابه منها، فمكنته، فوقعها فحملت بشمر [١٠٥]. وكان شمر، من الشجعان، وحضر مع أمير المؤمنين (عليه السلام) صفين ضدّ معاويه، وكانت عاقبته السوأى أن انحرف ومال إلى حطام الدنيا، وكان أبرص. وقد نظر إليه الحسين (عليه السلام) يوم كربلاء، فقال (عليه السلام): «صدق الله ورسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كأننى أنظر إلى كلب أبقع، يلغ فى دماء أهل بيتى» [١٠٦]. وهو

ضبابي، من بنى كلاب، وفي يوم عاشوراء جاء بكتاب أمان للعبّاس السّقاء وعبيد الله، وعثمان وجعفر أولاد أمّ البنين الكلابيه، ونادى: أين بنو أختنا، فلم يجيبوه، فقال الحسين (عليه السلام): «أجيبوه وإن كان فاسقاً فإنّه بعض أرحامكم». وكان في حرب عاشوراء، أحد قوّاد جيش الكوفه البارزين وكان على الرّجاله، وهمّ بإحراق الخيام قبل قتل الحسين (عليه السلام) فقال له: يابن ذى الجوشن، أتريد إحراق الخيام على أهل بيتي، الله يحرقك في ناره» فتراجع. وفي أشهر الروايات أنّه هو الذى ذبح الحسين (عليه السلام) وقطع رأسه، وبعد قتل الحسين (عليه السلام) هجم على الخيام فأحرقها وشرّد أهل البيت (عليهم السلام) فى وادى كربلاء، وهو حامل رأس الحسين (عليه السلام) إلى عبيد الله. وانتهى مصيره إلى الهرب من الكوفه إلى الالهواز، فقتله أصحاب المختار (رحمه الله) وذبحوه وأرسلوا رأسه إلى المختار، وألقوا بجثته إلى الكلاب.

الامه الملعونه

الزياره: [وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّهُ أَشْرَجَتْ وَالْجَمْتُ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ]. الشرح: ولولا وجود دعم عامّ من سواد الأمّه، لأولئك العتاه الفجره من الخلفاء والأمراء والحكّام والقوّاد، لم يتمكّنوا إطلاقاً من تنفيذ الجرائم، فكلّ مشارك من الأمّه الضالّه بالحضور، أو المساهمه الماديّه، أو حتّى السكوت تعدّ اشتراكاً فى الجريمة وتستحقّ ما استحقّ القاده من اللعن والذلّ والهوان فى الدنيا والآخره. لأنّهم السبب الأوّل لانتصار الظالم وانتهاك حرمة المظلوم، وعلى أيدي العامّه يكون تمرير الجرائم والآثام من الحكّام على طول التاريخ، فعلم الله منّ ساهم فى ذلك.

مقام الحسين عند الله

اشاره

الزياره: [بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّى لَقَدْ عَظُمَ مُصَابِى بِمَكَ فَاسْتَيْلُ اللَّهُ الَّذِى أَكْرَمَ مَقَامِيكَ وَأَكْرَمَنِى بِمَكَ أَنْ يَرْزُقْنِى طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)]. الشرح: جمله «بأبى أنت وأمى» دعاء يُقال للاحترام والتعظيم وهو: تعبير عن الاستعداد للتضحية بأعزّ الأفراد وأكرمهم، وتقديمهما فداءً للإمام (عليه السلام). والله تعالى قد أكرم الحسين (عليه السلام) بمقام عظيم، لعظم التضحية التى قدّمها الإمام (عليه السلام) لله وفى سبيل إحياء دينه والحفاظ على كرامه المسلمين فى عصره، بما قد بقى إلى الأبد، فكان للإمام (عليه السلام) منّه وحقّ على كلّ المسلمين مدى التاريخ، وقليل أن يُقدّم المسلم فداءً له بأعزّ من يملك وما يملك، وقد أكرم الله الحسين (عليه السلام) بالشهادة، وجعل له ما خصّه به من الكرامات. قال الصادق (عليه السلام): «إنّ الله عوّض الحسين (عليه السلام) من قتله، أن جعل الإمامه فى ذريته، والشفاء فى تربته، وإجابته الدعاء عند قبره، ولا تعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره» [١٠٧]. واما الخصوصيات الأولى: أنّه والد الأئمّه المعصومين (عليهم السلام) التسعه من ولده وصلبه. الثانى: وجعل الشفاء فى تربته الشريفه. إنّ أرض كربلاء كانت مقدّسه، فى حضارات

الأنبياء السابقين وآثارهم وقد كانت تفد الملائكة عليها لتقديسها من قبل. قال الصادق (عليه السلام): ألا وإن الملائكة زارت كربلاء، ألف عام من قبل أن يسكنها جدنا الحسين (عليه السلام). كما أن الأنبياء جميعاً زاروا هذه الأرض المقدسة، لكونها مدفناً لجسد الحسين (عليه السلام) بعد أن يكون مشهداً لعاشوراء وقد عبّروا جميعاً عن قدس الأرض، كما عبّر الأئمة (عليهم السلام) عن عظمه التربة وقدسها وكون الشفاء فيها. فقد زارها آدموفى الأثر: لَمَّا وصل آدم (عليه السلام) إلى مقتل الحسين (عليه السلام) عثر رجله وسقط وسال الدم منها، فرفع رأسه وقال: إلهي، هل حدث ذنبٌ آخر فعاقبتني؟ فأوحى إليه: لا، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً، فسأل دُمُك مواساةً لدمه فقال آدم (عليه السلام): من القاتل له؟ فأوحى إليه: يزيد، فلعنه، فلعهن أربعاً، ومشى خطوات إلى جبل عرفات [١٠٨]. وزارها نوحاً وصلت سفينه نوح وهي تسرى في الماء، وحاذت فوق أرض مقتل الحسين (عليه السلام)، سحبته الأرض، وخاف نوح الغرق، فقال: إلهي، طفئت الدنيا، وما أصابني فرع مثل هذا؟! فنزل جبرائيل (عليه السلام) بقضيه الحسين (عليه السلام) وقال: يقتل في هذا الموضع فبكي نوحٌ وأصحاب السفينه، ولعنوا قاتله ومضوا. وزارها إبراهيم (عليه السلام): وكان راكباً، وهو يمرّ بكربلاء، فعثرت به فرسه وسقط وشجّ رأسه، فقال: إلهي، ما حدث مني؟ فأخذ فرسه يقول: عظمت خجلتي منك، والسبب في ذلك أنه يقتل هنا سبط خاتم الأنبياء فقد سال دمك موافقةً لدمه [١٠٩].

واصبحت تربه قبر الحسين شفاء لكل داء

قال الصادق (عليه السلام) «طين قبر الحسين (عليه السلام) شفاءٌ من كلِّ داء» [١١٠]. وقال (عليه السلام): «لو أن مريضاً من المؤمنين يعرف حقَّ أبي عبدالله وحرمة وولايته، أخذ له من طين قبره على رأس ميل، كان له دواء

وشفاء. وإذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين فليقل: «اللهم إني أسألك بحق الملك الذي تناوله، والرسول الذي بوأه والوصي الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل داء كذا وكذا «ويسمى المرض» [١١١]. وعن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أخذته فقل: اللهم بحق هذه التربة الطاهرة، وبحق البقعة الطيبة، وبحق الوصي الذي تواريه، وبحق جدّه وأبيه، وأمّه وأخيه، والملائكة الذي يحفّون به، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره، صلى الله عليهم أجمعين، اجعل لي فيه شفاءً من كل داء، وأماناً من كل خوف، وغنى من كل فقر، وعزاً من كل ذلّ وأوسع به عليّ في رزقي، وأصحّ به جسمي» [١١٢]. ولا بدّ من كون المستعمل لهذه التربة على الاعتقاد واليقين، ثم حفظها في موضع طاهر لا يخالطها شيء، وإلا لم تؤثر أثرها المطلوب! قال أبو حمزة الثمالي، عن الصادق (عليه السلام): «إنما يُفسدها ما يُخالطها من أوعيتها، وقلة اليقين لمن يُعالج بها، فأما من أيقن أنّها له شفاء إذا تعالج بها كفّته، بإذن الله، من غيرها ممّا يعالج به ويُفسدها الشياطين والجنّ من أهل الكفر، فهم يتمسّحون بها، وما تمرّ بشيء إلا شَمّها. وأما الشياطين وكفار الجنّ فإنهم يحسدون بني آدم عليها، فيتمسّحون بها ليذهب عامّه طيبها، ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعدّ له ما لا يُحصى منهم، وإنّه لفي يد صاحبها وهم يتمسّحون بها، ولا يقدرّون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر، ولو كان من التربة شيء يسلم، ما عولج به أحد إلا براً من ساعته، فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها من ذكر الله تعالى» [١١٣].

حكم التبرك

ويُحاول بعض أهل الباطل: أن يشكّك في حليّه التبرّك والاستشفاء بغير الله، ويجعلون التبرّك بالتربة الحسينيه

مثلاً شركاً بالله؟ وهذا زعم فاسد وقول باطل، وذلك: ١ إنَّ التبرُّك بما يرتبط بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وكذلك الأولياء والشهداء والعلماء، إنما هو في الحقيقة تبرُّك بالله وقدرته وكرامته التي وضعها في هؤلاء وعندهم، لكونهم في سبيله وعلى هديه، ولم يكن التبرُّك بهم بكونهم أنداداً لله، والعياذ بالله، بل هم عبادة مكرمون من قبل الله، وكرامتهم لأجل عبوديتهم المخلصة لله تعالى، فلا يخرج ما عندهم عن إطار ما عنده تعالى. فالتبرُّك بهم بهذه التَّيَّة نوع من عبادة الله والشكر لنعمائه عليهم وعلينا بأن جعلهم في الأرض قدوه ولنا أسوة صالحة، تتم بهم الحجة على الخلق. ٢ لقد قام بالتبرُّك الأنبياء والأئمة بما يدلُّ على مشروعيته وصلاحه وحليته، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى عن لسان يوسف: (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا) [١١٤]. وقال تعالى: (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) [١١٥]. فالتبرُّك بقميص يوسف، وجعله وسيله لشفاء النبي يعقوب (عليه السلام) أمر قد تحقَّق وأخبرت الآيه الصادقة عنه، فهو حقٌّ وصدق، وليس ذلك إلا لما جعله الله في قميص يوسف من الشفاء، وكذلك قد جعل في تربة الحسين (عليه السلام) شفاء، لما قدَّمه الله تعالى من تضحيه وفداء. ٣ إنَّ سيره المسلمين قائمه على التبرُّك بالنبي (صلى الله عليه وآله) وما يتعلَّق به وبالأئمة (عليهم السلام) والأولياء والسادة والصلحاء والشهداء ومقاماتهم، منذ عصر الصحابه وحتى اليوم، وهذه السيره العامه المتَّصله حجه شرعيه بلا ريب، وإلا لكان جميع ملَّة الإسلام على خطأ، وهذا أمر مستحيل. وقد قام بالتبرُّك كبار صحابه النبي (صلى الله عليه وآله) وغيرهم ممَّن عاشه ورآه، مثل أهل مكَّه عام الفتح،

فَلَمَّا افْتَتَحَهَا الرِّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) جَعَلَ أَهْلَ مَكَّةَ يَأْتُونَ إِلَى النَّبِيِّ بِصَبِيَّانِهِمَا لِيَمْسَحَ عَلَى رُءُوسِهِمَا وَيَدْعُو لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ [١١٦]. وروى البخارى: خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ويتمسون به [١١٧]. وكذلك تبرك الصحابة بشعر الرسول (صلى الله عليه وآله) وبدمه، وبشابهه، وبمس جسده الشريف، وكذلك يتبركون بالإناء الذى يشرب فيه، وقال أبو بردة: قال لى عبدالله ابن سلام: ألا أسقيك فى قدح شرب النبى فيه؟ [١١٨]. فكان عبدالله يحتفظ بذلك القدح المنسوب إليه (صلى الله عليه وآله) تبركاً به، ودعا أبا بردة للتبرك به، ولو لم يكن بهذا الغرض، فلم يكن للسؤال محل ولا معنى.

السجود على التربة الحسينيه

السجود فى الصلاه على ما لا يؤكل ولا يلبس، هو الواجب حسب فقه الشيعة الإماميه الاثنى عشرية، تبعاً للأدلة الشرعيه عن الأئمة (عليهم السلام) الدالة على ذلك، ولا يصح السجود على الملبوس والمأكول، وحتى لو كان محيكاً كالفرش والبسط المصنوعه من جنس ما يلبس، والسجود على الأرض داخل فى هذا. ومن الأدلة، قوله (صلى الله عليه وآله): «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً» [١١٩]. فالأرض: هى اسم لما يرى على وجهها من التراب أو الرمل أو الحجر والصخر والحصى، دون ما فى باطنها من المعادن والفلزات كالحديد والذهب والفضة، والأحجار الكريمه، والجص والاسمنت. والمسجد: هو اسم لموضع السجود، وهو وضع الجبهه على الأرض تعظيماً وخضوعاً. والطهور: بمعنى الشئ الذى يطهر غيره، فالأرض الطبيعیه تطهر الإنسان من الحدث بالتيتم عند عدم التمكن من الماء بفقدانه أو عسر استعماله، كما أمر به الله تعالى فى قوله: (ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) أى طاهراً من الأرض أو ترابه. فالواجب الإسلامى فى السجود هو

أن يكون على الأرض مباشرة بوضع الجبهة عليها، من دون حائل، ولكن بما أن الصعيد الطاهر قد لا يتهيأ للمصلّي والساجد في كلّ وقت وفي كلّ موضع، لتغطيه المساجد بالأبنية أو المفروشات ممّا لا يصحّ السجود عليه، فقد اتّخذ المؤمنون قطعاً من الصعيد الطاهر، معهم ليسجدوا عليها، امتثالاً لأمر الله تعالى، ومنها ما يصنع من الطين كهيئته الأقراص المضغوطة حتّى لا تتفتّت، وتسهيلاً لحاجه المصلّين. ويتعمّد الشيعة بصنع مثل ذلك من تراب أرض كربلاء، أرض مدينه الحسين (عليه السلام) و مشهده، اتّباعاً لما ورد في التأكيد على ذلك عن أئمّه أهل البيت (عليهم السلام)، وأسوةً بالنبي وآله الأطهار في تكريم ترابه قبر الحسين (عليه السلام)، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والمتظافره، والمتفق عليها بين المسلمين [١٢٠].

الدلالات الوجدانيه فى انتخاب السجوع على ترابه الحسين

فإنّ التربه الحسينيه رمزٌ عميق الدلاله على ما جرى على أرض كربلاء من التضحيه الكبرى فى تاريخ البشر فى سبيل الحفاظ على الدين الإلهي، وعموده الصلاه، حيث يتذكّر المصلّي بالتربه الحسينيه ما قام به أبو عبدالله الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء فى كربلاء، وفى وقت الزوال، حيث أقام صلاه الظهر، فى خضمّ المعركه، وسط الميدان وفى أشدّ الحالات، حيث يحيط به أعداء الله، وسهامهم تترى عليه، فوقف قائماً بالصلاه، وأداها على رغم كلّ ذلك، ليتمّ بذلك الحجّه على أعداء الله، ويكشف عن أقنعتهم المزيفه، التى تقنّعوا بها باسم الدين والخلافه. ثمّ إذا كانت الصلاه فى واقعها الصله بالله والخضوع والخشوع له تعالى والارتباط الوثيق بين العبد وبين ربّه، فإنّ الحسين (عليه السلام) هو أحكم السبيل والوسائل فى القرب إلى الله بالمعرفه والصله والارتباط، لأنّه من أبواب الله التى منها يؤتى. مضافاً إلى ما ورد من الأحاديث الشريفه فى فضل التربه

الحسينيه والسجود لله تعالى عليها، وباعتبارها من أفضل الخصائص الحسينيه التي أكرم بها الإمام الحسين (عليه السلام). ١. قال الصادق (عليه السلام): «إنَّ السجود على ترابه أبى عبدالله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع» [١٢١].

معنى الحجب السبع

(١) إمّا: هي السماوات السبع، فالصلاه مع السجود على التربه الحسينيه تخرقها لتصل إلى محلّ القرب الإلهي، وهو عالم الملكوت، بعد تجاوز عالم الملك والأفلاك، فتكون في قاب قوس والقبول. (٢) أو: هي الحجب النورانيه، وهي المنازل التي يطويها الأولياء في السفر الباطني، ولا بدّ لهم من تجاوزها للوصول إلى الله تعالى، وهي: ١ مقام النفس. ٢ مقام القلب. ٣ مقام العقل. ٤ مقام الروح. ٥ مقام السرّ. ٦ والمقام الخفيّ. ٧ والمقام الأخرى. وإنّما تكون «مقامات» إذا رسخت في وجود صاحبها، وأصبحت «ملكه» له، وإلاّ فهي «حالات» تتجدّد وتزول. وهي المراد من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المناجات الشعبانيه: «وأبصر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتّى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور، فتصل إلى معدن العظمه، وتصير أرواحنا معلّقه بعزّ قدسك» [١٢٢]. فالمصلّي الساجد لله على التربه الحسينيه، تخرق صلاته الحجب الباطنيه، فيرى بعين الباطن جمال المحبوب، ويشعر بحقيقته الإيمان. (٣) وقال الإمام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: لعلّ المراد بالحجب السبع في حديث الإمام الصادق (عليه السلام) هي الحاءات السبع من الرذائل التي تحجب النفس عن الاستضاءه بأنوار الحقّ وهي: الحقد، والحسد، والحرص، والحده، والحماقه، والحيله، والحقاره. فالسجود على التربه من عظيم التواضع والتوسّل بأصفياء الحقّ، يخرق تلك الحجب ويمزّقها ويبدّلها إلى الحاءات السبع من الفضائل، وهي: الحكمة، والحزم، الحلم، والحنان، والحصانه، والحياء، والحبّ [١٢٣]. ٢٠. وقال الصادق (عليه السلام): «من أدار السبحه من ترابه الحسين (عليه السلام) فاستغفر مرّه واحده

كتب الله سبعين مرّه، وإن أمسك السبحه بيده ولم يسبح بها ففى كلّ حبّه منها سبع مرّات» [١٢٤]. فالتسبيح يتضاعف إذا كانت السبحه من طين أرض الحسين (عليه السلام).

اجابه الدعاء عند قبره

٣ وقال الصادق (عليه السلام): «ما صلّى أحد عنده [أى عند قبر الحسين (عليه السلام)] ودعا دعوه إلا استجيب عاجله أو آجله». والإمام على الهادى (عليه السلام) أوصى من أرسله إلى كربلاء ليدعو عند قبر الحسين (عليه السلام)، فقال: «إنما هى مواطن يحبّ الله أن يذكر فيها، فأنا أحبّ أن يُدعى لى حيث يحبّ الله أن يُدعى فيها، والحائر من تلك المواضع» [١٢٥]. وقال الصادق (عليه السلام): «موضع قبر الحسين بن على (عليه السلام) منذ يوم دفن فيه روضه من رياض الجنّه». وقال (عليه السلام): «إنّ لموضع قبر الحسين بن على (عليه السلام) حرمه معلومه، من عرفها واستجار بها أجير». قال الراوى: قلت: فصف لى موضعها، جعلت فداك. قال (عليه السلام): امسح من موضع قبره اليوم، فامسح خمسه وعشرين ذراعاً [١٢٦] من ناحيه رجليه، وخمسه وعشرين ذراعاً من ناحيه وجهه، وخمسه وعشرين ذراعاً من خلفه، وخمسه وعشرين ذراعاً من ناحيه رأسه، وموضع قبره منذ يوم دفن روضه من رياض الجنّه، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى السماء، فليس ملك ولا نبى فى السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم فى زياره قبر الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل، وفوج يعرج» [١٢٧].

لا تعد ايام زيارته من عمر الزائر

٤ وعن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن فى طريق المدينه نريد مكّه: يا بن رسول الله، مالى أراك كئيباً حزيناً منكسراً؟ فقال لى: لو تسمع ما أسمع لشغلّك عن مسألتى. قلت: وما الذى تسمع؟ قال (عليه السلام): ابتهاج الملائكه إلى الله على قتله أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى قتله الحسين (عليه السلام) ونوح الجنّ عليهما، وبكاء الملائكه الذين حولهم وشده حزنهم، فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم؟ قلت له: فمن يأتيه زائراً

ثمَّ ينصرف فمتى يعود إليه؟ وفي كم يؤتى؟ وفي كم يسع الناس تركه؟ قال: أمّا القريب فلا أقلّ من شهر، وأمّا بعيد الدار ففي كلّ ثلاث سنوات، فما جاز الثلاث سنين فقد عَقَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقطع رحمه إلّا من علّه، ولو يعلم زائر الحسين (عليه السلام) ما يدخل على رسول الله، وما يصل إليه من الفرح، وإلى أمير المؤمنين، وإلى فاطمه، والأئمّه، والشهداء ممّا أهل البيت، وما ينقلب به من دعائهم له، وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل، والموفور له عند الله، لأحَبَّ أن يكون ما ثمَّ داره ما بقى». وهذا من لطف الله بزائر الحسين (عليه السلام)، كما يدلّ على عظمه الزيارة وأهمّيّتها، وحثّ الناس عليها وعدم التأخير لها والتخلّف عنها. وقال الصادق (عليه السلام): «إنّ أيام زائر الحسين (عليه السلام) لا تحسب من أعمارهم ولا تُعدّ من آجالهم» [١٢٨]. وكما حُبِّي الحسين (عليه السلام) بخصائص من الله تعالى، كذلك خصّ زائروه بفضائل كما تحدّث بها الأخبار: منها: قضاء حوائجه كما مرّ في صدر البحث، وزيادة الرزق، وغفران الذنوب، وسعيه مشكور، وغير ذلك. قال الحلبي: سألت الصادق (عليه السلام) عن أجر زائر الحسين (عليه السلام)؟ قال (عليه السلام): من زاره كان الله من وراء حوائجه، وكفاه ما أهّمّه من أمر دنياه، وإنّه ليجلب الرزق على العبد، ويُخلف عليه ما أنفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنه، ويرجع إلى أهله وما عليه ذنب ولا خطيئته إلّا وقد مُحيّت من صحيفته، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته، وفتح له بابٌ إلى الجنّة حتّى يدخل عليه رَوْحُها حتّى يُنشر» [١٢٩].

زياره قبور الأئمّه

إنّ من مصاديق التكريم للرسول (صلى الله عليه وآله) وإظهار المحبّه له هو زيارته

فى قبره الشريف؁ وكذلك بالنسبه الى الأئمه (عليهم السلام) الذين هم قرياء وأهله؁ حيث تكون مودتهم أجراً للرساله؁ كما صرّحت به الآيه الكريمه: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) [١٣٠].

حكمه زياره القبور

إنّ الإسلام جارى فى تشريعاته مقتضيات الفطره السليمه؁ وهذا هو السرّ فى كون الشريعه الإسلاميه حيّه ثرّه مواكبّه لحاجات البشر فى كلّ مصر وعصر؁ وجديره بما جعل الله لها من الخاتيمه والاستمرار إلى يوم القيامه؁ القرآن والحديث الشريف: هما المصدران الوثيقان للشريعه الغراء؁ بهما يهتدى إلى الحقّ الصائب وينجو من الضلاله والردى؁ ونحن نتعبّد فى التشريعات بالنصوص الوارده فيهما؁ ولا نتعدّها إلى الاجتهاد الباطل فى مقابل النصّ؁ لأنّ الدين هو ما جاء به الله والرسول؁ وما عدا ذلك فى تشريع وبدعه؁ وكلّ بدعه ضلاله؁ وكلّ ضلاله فى النار. وقد كرم الله تعالى فى القرآن الكريم «بنى آدم» فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...) [١٣١]. ومن تكريم الله لبنى آدم أن حدّد له الحدود ووضع له الشريعه التى تسعده؁ وتسدّ الثغرات فى حياته بكلّ المصالح وتدرء عنه المفاسد والأضرار والحرّج. وهذا التكريم الإلهى؁ هل ينقطع عند موت جسم الآدميّ؁ أو أنّه مستمرّ له؁ لأنّ روح الإنسان لا تموت وهى خالده؟ إنّ الفقه الإسلامى يحتوى على تشريعات هامّه؁ تؤدّى إلى القناعه التامّه بأنّ الإسلام يهتمّ بالإنسان ميتاً؁ كما يهتمّ به حيّاً؁ ويكرّمه حتّى بعد خروج الروح من جسده؁ بدءاً بالغسل والتكفين والصلاه عليه؁ ثمّ التشيع؁ بما فيه من الثواب والأجر للمشيعين؁ وحتّى الدفن والمواراه فى القبر؁ بما لكلّ ذلك من الآداب والأحكام التى تنمّ عن احترام الميت وتكريمه؁ وكذلك الدعاء له والترحمّ عليه والإحسان إليه بالصلاه والدعاء والعمل؁ كما دلّ على ذلك

ما ورد في الحديث الشريف: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جاريه، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له». والتركيز على الدعاء للوالدين يتبلور في ما جاء عن الإمام السَّجَّاد زين العابدين (عليه السلام) في الصحيفه السَّجَّاديه، وكان من دعائه لوالديه قوله: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واخصّص أبويّ بأفضل ما خصّصت به آباء عبادك المؤمنين وأمّهاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تُنسني ذكرهما في أدبار صلاتي وفي كلّ آناء ليلي، وفي كلّ ساعه من ساعات نهاري، واغفر لي بدعائي لهما». إنّ هذا التكريم الإسلامي للإنسان بعد الموت كما هو قبل الموت يبتنى على التفسير الإسلامي للموت، بأنّه عارض يستوعب كلّ أجزاء البدن، دون الروح، لأنّ الروح لا تموت بل تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ الذي هو مرحله متوسّطه بين الدار الدنيا، والدار الآخرة، وفي تلك المرحله يتنعم المحسنون، ويعذب المسيئون. وقد دلّت على هذا التفسير نصوص عديده: قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [١٣٢]. وفي السيره النبويه: أنّ النبي (صلى الله عليه وآله)، بعد الانتهاء من معركه بدر، أمر بإلقاء جثث القتلى من المشركين في القليب [البئر]، ثم أخذ يناديهم: «يا أهل القليب، لقد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّاً؟». فقد أثار خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء الموتى، بعض المسلمين ممّن لم يستحکم الإيمان في قلوبهم، فقالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوماً جيّفوا؟ فقال الرسول (صلى الله عليه وآله): «إنّهم أسمع منكم لكن لا يستطيعون جواباً». وقال الأصمغ بن نُباته: خرجت مع علي (عليه السلام) ومعنا حبّه العُرنى، فوقف الإمام (عليه السلام) على القبور وسلّم قائلاً:

«السلام عليكم يا أهل الغربه، السلام عليكم يا أهل الوحشه» ثم طال وقوفه. قال حَبَّه: فافتَرشتُ رداي فجلستُ، ثم مللت الجلوس فنهضتُ ثم جلستُ، والإمام (عليه السلام) على وقفه واحده، فقلتُ: يا أبا الحسن، لقد تعبنا، وقد طالت مناجاتك، فَمَنْ تُكَلِّمُ؟ فقال الإمام (عليه السلام): «أُكَلِّمُ هؤلاء، ولو كشفتهم لك لرأيتهم حلقاً حلقاً على منابر من نور...». فالأرواح إذن باقيه كما هي، وإنما تتلفُ الأبدان، سوى أبدان الأنبياء والأئمه والأولياء والصالحين، فإنَّها تبقى على حالها. وقد تناقل شهود عيان صادقون أنباءً عن وجود جُثث رجال من مشاهير الأئمه طريقه بالرغم من مرور قرون وعشرات السنين، وأعوام مديده على دفنها. ومن أهم آثار زياره القبور: هي العبره المستوحاه منها ممَّا يخلد في نفس الزائر آثاراً تربويه عظيمه، فإنَّ مشاهدته المقبره الوادى الذى يضمُّ في ثراه هذه المجموعه الضخمه من البشر الذين عاشوا يوماً فوق أرضها، ودخلوا حلبه السباق فى الحياه، ثم هم اليوم فى رحله طويله إلى الآخره، وإن فرقت سابقاً بينهم مظاهر الحياه الدنيا، فهم الآن متساوون، فى المسكن والملبس: الغنى والفقر والقوى والضعيف، كلهم سواء لا يملك أحدهم سوى أكفانه، وسوى ما قدَّمه من عمل. إنَّ هذا المشهد يهزُّ الإنسان المتأمل من الأعماق، ويكبت جماح الطمع والحرص والشهوه فى وجوده، ولو نظر بعين الاعتبار لغير سلوكه عندما يرجع إلى معترك الحياه وحلبه السباق، فيجد فى نفسه: أنَّ الحياه القصيره التى يعيشها فوق الأرض لابدَّ وأن تنتهى إلى هذا المصير العامَّ الأبدى، تحت الأرض، حيث الحساب والثواب أو العقاب. إنَّ زياره القبور للمعتبر تؤدَّى بلا ريب إلى رَقَّه القلب مهما كان قاسياً، فلذلك قال الرسول (صلى الله عليه وآله): «زوروا القبور، فإنَّها تذكركم الآخره» [١٣٣].

النبي وزياره القبور

وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يزور

القبور، وعمله حجّه على المسلمين، ولقد زار قبر أمّه السيّده آمنه بنت وهب. قال مسلم: زار النبي قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله، وقال: «استأذنت ربّي في أن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور فإنّها تذكّركم الموت» [١٣٤]. وقالت عائشه: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «فأمرني ربّي أن آتي البقيع فأستغفر لهم، قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): قولي: «السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» [١٣٥]. وعن عائشه: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلّما كان في ليلتي، يخرج في آخر الليل إلى البقيع ويخاطب أصحاب القبور: «السلام عليكم أتاكم ما توعدون، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». وعن عائشه: إنّ جبرائيل قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ ربّك يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، فقال (صلى الله عليه وآله): وكيف أقول لهم؟ قال: قل: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منّا والمتأخرين». وقال (صلى الله عليه وآله): «من زار قبري وجبت له شفاعتي». إنّ مجموع هذه الأحاديث وأمثالها، تدلّ على أنّ زياره القبور إنّما هي سُنّه نبويه، وليست بدعه، كما يدّعيه الجاهلون بالشريعة الإسلاميه، بل الزياره اقتداءً بالرسول (صلى الله عليه وآله) وعمل بسنّته الكريمه. وهذا بالنسبه إلى زياره القبور مطلقاً، فكيف لو كانت القبور لشخصيات دينيه هم يستحقّون التكريم والتقدير والاحترام، باعتبارهم حاملين أشعه الإسلام وأعمده للفكر الإسلامى، ورافعي رايه الشريعه، وقد أدّوا مهمّاتهم على أكمل وجه، وهم على مراتب: ١ فمرتبه الأنبياء والأوصياء، الذين حملوا الرساله السماويه والولايه الإلهيه، وضحووا من أجلها بالنفس والنفس،

وتحمّلوا أنواع المتاعب والمصاعب، فى سبيل الله ونجاه المستضعفين. ٢. ومرتبته الأولياء والعلماء والمفكرين، الذين كانوا حاملي مشاعل النور، ورافعى رايه الحقّ، فعاشوا من أجل الحفاظ على الدين، وسعوا لهدايه الناس، بينما واجهوا الضغوط و الحرمان من أهل الجور والعدوان، فصبروا وآثروا وخلفوا من وراءهم تراثاً خالداً بخلود الحقّ. ٣. ومرتبته الثوّار المجاهدين الذين قاوموا الظلم والظالمين وطالبوا بحقوق الناس وحفظ كراماتهم، وسجّلوا بدمائهم انتصار الحقّ والعدل وخلفوا أسس الدين فى التاريخ والأرض. إنّ زياره قبور هؤلاء جميعاً، وذرف الدموع على ما تحمّلوا واسعادهم بالأدعيه لهم وتلاوه القرآن، يحتوى على عنصر الشكر لذواتهم الطاهره، والتخليد لذكرياتهم العطره، والتشجيع للأجيال على السير وراءهم وعلى خطاهم حتّى يحتلّ مقام الخلود فى التاريخ، ومقام الخلد فى الجنان.

فكيف بزياره الحسين

وهو سيّد الشهداء، وأبو الأحرار، وقائد الأبطال، الذى أنقذ الإسلام من هوّه الانهيار والزوال، وأنقذ الأمّة الإسلاميه من الردّه إلى الجاهليه الأولى، ودفعهم للسير على الطريق المستقيم، وقد كلفه (عليه السلام) ذلك جميع ما يملك على وجه الأرض، حتّى طفله الرضيع إفيان فى زياره الحسين (عليه السلام) مكاسب روحيه عاليه، وتعاليم تربويه وعقائديه ساميه، لا توجد فى زياره غيره. وقد عبّرت الأحاديث عن بعض هذه المكاسب: فقال الصادق (عليه السلام): «من زار الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقّه، فكأنّما زار الله فى عرشه» وفى روايه: «إنّما تضاهى حجّه مع الرسول (صلى الله عليه وآله)» وفى أخرى: «عشر حجج» وفى ثانيه: «ثلاثون حجّه». وقد التزم أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم بالحفاظ على زياره الحسين (عليه السلام) حتّى فى الظروف الصعبه والشاقّه، وقد كلفتهم تضحيات غاليه. وفى عصر المتوكّل العباسى وكان ناصبياً فرضتْ ضريبه مائيه قدرها ألف دينار من ذهب على كلّ شخص يرد كربلاء لزياره قبر الحسين (عليه

السلام) بل أضافوا عليها ضريبه دمويه، فكانوا يقتلون من كلّ عشره زائرين واحداً، ويعيّنون بالقرعه، ولا بدّ أنّ الأئمّه (عليهم السلام) كانوا يعلمون كلّ هذه الصعوبات، ومع ذلك لم يرد أى منع منهم لزياره الحسين (عليه السلام) ليتزوّدوا من بركاتها. وكما أنّ للحسين (عليه السلام) خصائص من الله تعالى، فإنّ لزائره الموالى أيضاً فضائل خصّه الله بها، ببركه الحسين (عليه السلام)، ومنها: الوفود إليه، والبكاء عليه، وزيارته ذات الثواب العظيم، وإقامه المجالس الحسينيه التى هى من أكبر الفيوض الإلهيه على هذه الأئمّه حيث هى مدارس سيّاره للتزوّد بالمعارف الإلهيه الحقّه. وأهمّ ما ينعم به موالى الحسين (عليه السلام) هو استلهام روح الجهاد والشهامه، والتكرم بكرامه الشهاده فى سبيل الله، فيكون إحدى أمانى الزائر هو قوله: «أن يرزقنى طلب ثاركم مع إمام منصور من أهل بيت محمّد» فإنّ الإمام المهدي (عليه السلام) هو «الطالب بدم المقتول بكر بلاء» كما جاء فى دعاء الندبه الشهير.

من يؤخذ بشار الحسين

إنّ الحسين (عليه السلام) قتل يوم عاشوراء عام (٦١) للهجره، وقد انتقم الله من ظالميه وقتلته على يد المختار الثقفى (رحمه الله)، فمن سيؤخذ بدم الحسين (عليه السلام) عند ظهور المهدي (عليه السلام)؟ عُرض هذا السؤال على أهل البيت (عليهم السلام) فى عصرهم، ولا يزال يعرضه الذين يتظاهرون بحقوق الإنسان، ويعتبرون مثل ذلك الدعاء والنداء إذكاءً لروح العداء والانتقام، ممّا أحمدها الإسلام بقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [١٣٦]. فكان جواب الإمام الرضا (عليه السلام): «صدق الله فى جميع أقواله، لكن ذرارى قتله الحسين (عليه السلام) يرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضى شيئاً كان كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق فرضى بقتله رجلٌ فى المغرب لكان الراضى عند الله عزّوجلّ شريك القتال، وإنّما يقتلهم القائم

إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم» [١٣٧]. وقال الإمام علي (عليه السلام): «الراضى بفعل قوم كالدخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثم: إثم العمل به، وإثم الرضا به». وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أيها الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب، لما عموه بالرضا، فقال سبحانه: (فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا نَادِمِينَ - فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ...)» [١٣٨]. لكن مجرد الرضا بالمعصية والذنوب، لا- يوجب الإثم والعقاب، وإنما الرضا المقارن لما هو معصية وخبث يؤدي إلى التعدي وخلق سيئ ينتج الجريمة، والإعانة على الإثم ولو بالسكوت عن المجرم، وهو مما يشجعه ويقويه، ولذا كان الساكت عن الحق شيطاناً أخرس. والحساب على الإرادة والعزم القلبي على المعصية، غير ثابت إذا لم ينجر إلى ما يحقق العصيان، وإن كان يكشف عن سوء السريره وخبث الضمير والوجدان، لكن القضايا المصيرية في حياة الإنسان بحاجة إلى تصميم الإنسان وإقدامه وقيامه بعمل ما، فإذا أعرض ونأى بجانبه، ولم يُنجد مظلوماً وبإمكانه إنجاده، ولم يُسعف جريحاً وبإمكانه إسعافه، حتى أودى به الظلم والجرح فمات، فهو مسؤول، ولقد حكم الإسلام على من رأى بعينه مظلوماً يُقتل، ولم ينصره ولم يمنع القاتل وهو قادر على منعه فحكم عليه بأن تفتق عينه. إن الإسلام جعل للإنسان مسؤوليه التحسس في الحياه فقال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». فإذا بلغ الإنسان مبلغ الرضا بالفعل، والسكوت على الجريمة والتواطؤ ولو بغير العمل فإنه لا ريب شريك في الجريمة مسؤول عنها، ويستحق العقوبة عليها، ولو لم يقم بشيء فعلاً فكيف لو كان أكثر لسواد الأعداء، وواقفاً في صفهم ومشجعاً لهم بالحضور والسكوت والتشجيع! ولو لأجل عصبيه القبلية والبلديه والطائفيه وأمثالها. أما الطاعات: فإن من

فضل الله تعالى على العباد، أن يُثيبهم عليها بالفعل والعمل، وحتى بمجرد التَّيَّه والعزم والهمَّه. قال الصادق (عليه السلام): «إنَّ العبد المؤمن الفقير ليقول: «ياربَّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا» من البرِّ ووجوه الخير، فإذا علم الله ذلك منه بصدق تبيَّه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إنَّ الله واسع كريم» [١٣٩]. وعن الرضا (عليه السلام): ما معناه: أنَّ الله يأمر أن تعرض على المؤمن صحيفه حسناته التي لم يعملها، فإذا ما رآها قال: «ياربَّ، أقسم بجلالك أنَّ هذه الحسنات لم أعملها» فيقول له الحقُّ تعالى: «صدقت، فأنت لم تعملها، لكنَّك إذ هممت بها أثبتناها لك» فيعطى ثواب تلك الحسنات» [١٤٠]. ولَمَّا أظفر الله تعالى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأهل الجمل، قال بعض أصحابه: «وددتُ لو أنَّ أخى فلاناً كان شاهداً، ليرى ما نصرَّك الله به على أعدائك. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَهْوَى أخيك معنا؟ قال: نعم. قال (عليه السلام): «فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعُفُ بهم الزمان، ويقوى بهم الإيمان».

كربلاء و شهدائها

قال الإمام الرضا (عليه السلام) للريان بن شبيب: «يا بن شبيب، إنَّ سرَّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين (عليه السلام) فقل متى ما ذكرته: «ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» [١٤١]. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارته للحسين (عليه السلام) يوم الأربعين، يخاطب شهداء كربلاء: يا الله لأنتم شركاؤنا في ما دخلتم فيه. فقال له عطية العوفي: وكيف نكون شركاءهم ونحن لم نعمل عملاً ولم نر تعباً؟ بينما هم قد فارقوا نساءهم وأبناءهم، وتلقَّوا الجراح حتى قتلوا؟ قال جابر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «من

أَحَبُّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ فِيهِ شَرِيكًا...وَأَنَا وَأَصْحَابِي وَاللَّهُ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَأَصْحَابُهُ».

التوجه بالحسين والتوسل به الى الله

إشاره

الزياره: [اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهًا بِالْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]. الشرح: التوجيه والتوجه هو طلب الوجه والجاه والتشريف بسبب شخص شريف وجيه. والتوسل هو جعل الشخص وسيله و طريقاً للوصول إلى المطلوب. فالضعيف ذو الحاجه، إذا طلب حاجه من القوى والغنى وكان عاجزاً عن الوصول إليه أو مستحياً من مواجهته، أو خائفاً من العقاب أو العتاب، فإنه لا بد له من وسيله يصل بها إلى حاجته من الغنى. والعبد المؤمن هو أحوج ما يكون إلى الله في كل شؤونه الخاصه والعامه، ولا بد أنه يعترف بتقصيره أمام عظمه الله وجلاله، كما أن لله أولياء كراماً عليه، وجهاء عنده وقد أمرنا الله تعالى بابتغاء الوسيله إليه، في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [١٤٢]. وكذلك وردت أحاديث شريفه ترشدنا إلى التوجه والتوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله) في حياته وبعد مماته. فعن عثمان بن حنيف قال: إن رجلاً ضريراً، أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال (صلى الله عليه وآله): «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، وهو خير؟» قال: فادعه، فأمره (صلى الله عليه وآله) أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضي، اللهم شفّعه في». قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضررٌ» [١٤٣]. وقد صرح أعلام الحديث بصحة إسناده، فهو حجه على كل مسلم، وكما كان ذلك

فى حياه الرسول (صلى الله عليه وآله) فقد استعمل نفس الشىء الصحابه بعد موت النبى (صلى الله عليه وآله) وفى زمان عثمان [١٤٤]. وفى الحديث الشريف إرشاد وتعليم من الرسول نفسه لأُمَّته، كيف يتوسّلون بالنبى إلى الله تعالى ويطلبون الوجاهه عند الله بجاه النبى الكريم، فكان سنّه قزرها وأثبتها. ولذلك سار المسلمون من بعده على سيرته، واستنوا بسنّته، فهم يتوسّلون به إلى الله ويتوجّهون بجاهه عنده. فهذا عمر بن الخطّاب استسقى بالعبّاس عمّ الرسول (صلى الله عليه وآله) فى عام الرماده، لما اشتدّ القحط، فسقاهم الله به، فأخصبت الأرض، فقال عمر: «هذا، والله، الوسيله إلى الله والمكان منه» [١٤٥]. وقال الإمام الشافعى رئيس المذهب: آل النبى ذريعتى وهم إليه وسيلتيأرجو بهم أعطى غداً بيدى اليمين صحيفتيوبهذا ثبت أنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء، وخصوصاً نبينا خاتم الرسل محمّداً، وبآله الأطهار الأئمّه الأبرار صلوات الله عليهم، عمل إسلامى جاء به الكتاب، وجاءت به السنّه، وقامت عليه سيره المسلمين. فما يظهره بعض المدّعين للعلم من كون التوسّل بغير الله، شركاً أو بدعه، إنّما هو مخالف للحقّ، مع أنّه مخالف لإجماع المسلمين على العمل بما أمر الله به ورسوله، على مدى القرون، وفى كلّ البقاع، فليس ظاهره جديده أو غريبه، بل هو متعارف عليه منذ فجر الإسلام وحتىّ اليوم.

صور التوسل بالأولياء

١ التوسّل بالأولياء إلى الله، كأن يقول: «اللهمّ أنّى أتوسّل بنبيّك محمّداً إليك: أن تقضى لى حاجتى» وهو التوسّل ٢. السؤال بجاه الأولياء ومنزلتهم عند الله، كأن يقول: اللهمّ أنّى أتوجّه إليك بمحمّد، أو أسألك بجاه محمّد عندك أن تقضى لى حاجتى، وهو التوجّه، أو التجوّه. وقد عرفت أنّ الصورتين معاً واردتان فى الحديث الشريف فلا مانع منهما، من دون فرق بحاله حياه

النبي والولي، أو بعد موتهما، كما كان في نص الحديث. فالتفرقة بين حاله الحياه والموت، تفرقه باطله. مع أن التوسل والتوجه بالنبي والولي، بعد فقدانهما وعدم رؤيتهما أكثر ضروره وأهميته، وذلك: ١ الإنسان لا يفنى بالموت: فإن الآيات القرآنيه تدل بوضوح على أن الموت ليست هي النهايه للإنسان، بل مرحله انتقاليه بين الدنيا وبين الأخرى التي هي «الحياه الحقيقيه» فبالموت يدخل الإنسان إلى عالم آخر أسمى من عالم الماده والطبيعه، وهو عالم البرزخ. فقلوه تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) [١٤٦]. وقلوه تعالى: (النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) [١٤٧]. فعرضهم على النار غدوًّا وعشيًّا، إنما هو قبل يوم القيامه، وهو عالم البرزخ، إذ لا غدو ولا عشي في يوم القيامه. ٢ حقيقه الإنسان هي روحه: فالآيات القرآنيه تدل على أن واقع الإنسان ليس إلا روحه، وإنما جسده ظرف للروح ولباس له فقط، فقلوه تعالى: (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) [١٤٨]. فالتوفي هنا ليس مجرد الموت، بل التلقى والأخذ والقبض والاسترجاع والاستيفاء، وهذه كلها إنما تعني المقبوض من الإنسان وهي روحه، دون بدنه الذي يودع في القبر وهو رداء والكساء وظرف خال من الروح المستوفاه بواسطه ملك الموت. ٣ إمكان الاتصال بالأرواح: وهو أمر مبرهن عليه علمياً وتدل عليه الآيات القرآنيه، والأدله الشرعيه الأخرى، منها: قلوه تعالى في قصه قوم النبي صالح (عليه السلام): (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَهُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)

[١٤٩]. فَإِنَّ نَسَقَ الْآيَاتِ وَعَظْفَهَا بِحَرْفِ الْفَاءِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْمَهُ طَلَبُوا الْعَذَابَ وَهُمْ أَحْيَاءُ، ثُمَّ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَأَبَادَهُمْ فَمَاتُوا، ثُمَّ جَاءَهُمْ صَالِحٌ يَخَاطِبُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَلَا- يُمْكِنُ خُطَابُ أَجْسَامِهِمُ الْبَالِيَةِ الْجَائِفَةِ، وَإِنَّمَا الْمَخَاطَبُ هُوَ أَرْوَاحُهُمُ الْمَوْجُودَةُ بِلَا رَيْبٍ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا: فَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَفْرُضُ فِي خَتَامِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) بِالْصَّيْغِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْفَقْهُ الْجَعْفَرِيُّ الْإِمَامِيُّ وَالزَّيْدِيُّ وَالشَّافِعِيُّ تَوْجِبُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعْتَبِرُهُ جُزْءًا وَاجِبًا، وَحَتَّى مَنْ أَفْتَى بِكَوْنِهِ عَمَلًا مُسْتَحَبًّا، فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى شَرْعِيَّتِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ خُطَابَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) بِالسَّلَامِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا يَدُّ أَنْ يَكُونَ خُطَابًا حَقِيقِيًّا وَوَاقِعِيًّا، وَلَا يَدُّ أَنْ يَبْلُغَهُ، كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ» [١٥٠]. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ الْارْتِبَاطِ الْوَثِيقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٣. وَقَدْ مَرَّ بِنَا حَدِيثٌ قَلِيلٌ بَدْرٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) خَاطَبَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَلْقَيْتَ جِثَّتَهُمْ فِيهِ، بِقَوْلِهِ: «لَقَدْ كُنْتُمْ جِيرَانِ سَوْءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ أَخْرَجْتُمُوهُ عَنْ مَنْزِلِهِ، وَطَرَدْتُمُوهُ، ثُمَّ اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ فَحَارَبْتُمُوهُ، فَقَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خُطَابُكَ لَهُمْ قَدْ صُيِدَتْ؟» فَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): وَاللَّهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِمَقَامِعٍ مِنْ حَدِيدٍ إِلَّا أَنْ أَعْرَضَ بَوْجَهِي هَكَذَا عَنْهُمْ» [١٥١]. وَفِي الْحَدِيثِ مُضَافًا إِلَى ثُبُوتِ الْحَيَاةِ الرُّوحِيَّةِ حَتَّى لِلْمُشْرِكِينَ، أَنَّ مُوَاجَهَةَ الرَّسُولِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) لَهُمْ تَوْجِبُ انْقِطَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِبِرْكَهٍ وَجْهَ الرَّسُولِ (صَلَّى

الله عليه وآله) وتوجهه إليهم، مما يدل على عمق تأثير نظر الرسول بنور عينه في رفع العذاب وهي كرامه إلهية لرسوله (صلى الله عليه وآله). وهذه الحقائق الثابتة تقتضى أن الإنسان بعد الموت تبقى روحه حيّة مدركه يلحق المحسن النعمة والرحمة، ويلحق المسيء العذاب والنقمة، وأن الميت يسمع ويفهم ويدرك ويخاطب، إلا أن منهم من له كرامه عند الله فيردّ الجواب وله جاه عند الله فيدعو فالله يستجيب دعاءه، كما أن الله لرفعه شأن الميت وصلاحه يستجيب الدعاء لمن دعا عند الميت، كما ورد أن الدعاء عند قبر الوالدين مستجاب.

الاعتراض على الاستشفاع بالموتى

وقد حاول بعض المعاندين الجدل في تلك الحقائق مستدلاً من القرآن بآيات لا تدل على ما يقولون. كقوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ). [١٥٢] وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمِمَّا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ) [١٥٣]. ولكن الآيات هذه إنما تعنى أولئك المعاندين الذين (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) [١٥٤] وإن كانوا في الأحياء يمشون وعلى الأرض يسرحون ويمرحون. فليس عدم سماعهم لكونهم أموات، بل لأن قلوبهم ميتة حتى في حال حياتهم كما قال الشاعر: وقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا- حياه لمن تُنادي فعبر عنهم بالموتى لأنهم «صم» كالموتى، والميت جسده بال لا سمع له فهو أصم، لأنه ولى مدبراً عن الحق. ولكن إذا أراد الله أن يسمعهم لكي تتم الحجة عليهم وعلى غيرهم بهم، كما في حديث القلب، لخاطبتهم الرسول (صلى الله عليه وآله) وأسمعهم. أما أولياء الله والعاملين في سبيله: فهم كالشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون، ليسوا أمواتاً كما يحسبهم الجّاهال

مَنْ لا- يعى كلام الله ولا- يؤمن بآياته. وآيها المؤمن الواعى لأدله الكتاب الكريم والسنة الشريفة، كما أثبتنا وشرحنا، فإنه يزور الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ويسلم عليهم ويتوسل بهم ويستشفع بهم إلى الله فى قضاء الحوائج، لأن لهم مقامات رفيعة عند الله، وجاهاً عريضاً عنده. وذلك من فضل الله عليهم وحبائه لهم بهذه الكرامه والمقام ثواباً من عند الله، كما مَنْ عليهم فأبقى أجسادهم طريقه لا تبلى رغم الأعوام والدهور. وقد ذكر أصحاب التاريخ أن المسلمين حفروا قنوات للماء فى منطقته أحد بالمدينه، بعد الوقعه بخمسين عاماً، فانكشف التراب عن أجساد الشهداء مخضبه بدمائهم وهى سالمه، لم تبل حتى الأكفان، فهرع أهل المدينه، وتعرف الصحابه على الأشخاص بأسمائهم سماتهم، بقيت تتحدى الزمن والتراب بإذن الله. وقصه الكشف عن جسد الحرّ الرياحى من شهداء عاشوراء، عندما أراد السلطان تعيين حال هذا المرقد والراقد فأمر بنبش القبر فأروا جسد الحرّ الشهيد بلباسه ملطخاً بدمائه غريقاً بالجراح كأنه استشهد الساعه ورأسه منشق من ضرب السيف وقد عصيه به الحسين (عليه السلام) بعصابته المباركه. فاستبشر السلطان السعيد بالتشرف بزياره تلك العصابه فأمر السلطان بنزعها فلما فكوها من فرق الحرّ الشهيد جعل الدم يفور من الجرح فأمر السلطان بشده بعصائب أخر فكلما شدوا اشتدّ الدم وكلما عالجوا فى قطعه لم يقدرُوا فاذعنوا بأنه لا يطلب إلا تلك العصابه ولا يكون قطع الدم إلا ببركتها. فاخذ السلطان من تلك العصابه قطعه ثم لفوا باقيها وشدوا بها رأسه كما كان فسكن الدم فزاد اعتقاد السلطان وحسنت كاملاً عقيدته الحاضرين فارجعوه الى مضجعه وعمروا مشهده [١٥٥]. وقصه الكشف عن جسد المحدث الأقدم الشيخ أبى جعفر محمد بن على الصدوق القمى (ت ٣٨١هـ) والمدفون فى مدينه الرى، شهيره كذلك، حيث شاهدوه سوياً لم

يبيل حتّى كفته.وقد ذكر المؤرّخ المعاصر عاتق بن غيث البلادى مؤرّخ مكّه وجغرافيّها أنّه لمّا حفرت منطقته الشهداء فى مكّه (منطقه فَنّخ القديمه) عثر على قبر فيه جسد طرّى، ويَدُ المدفون على صدره، فلمّا أزيحت يده عن صدره انبعث الدم، وكلّما أُعيدت اليد انقطع الدم، فتركوا الجسد فى موضعه وعفّى عليه، وهو الموضع المعروف فى التاريخ باسم «شهداء فَنّخ» الذى كانت فيه وقعه بين جماعه من أهل البيت وبين الأمويين عام (١٣١) للهجره [١٥٦]. فإذا كان هذا حال سائر الشهداء والعلماء والصالحين، فما حال النّبى الأكرم، والأئمّه العظام المعصومين من آله (عليهم السلام) الذين جمعوا بين العلم والصّلاح والشّهاده والجاه والمقام عند الله لما قدّموه لله من تضحيات جسيمه، وما تحمّلوه فى سبيله من الأذى والأتعاب؟ فقد أبدلهم الله بذلك أن جعلهم الأسباب بينه وبين عبادته، وجعلهم أبواباً لرحمته، وأماناً لأئمّته أحياءً وأمواتاً، وجعل قبورهم ومشاهدهم أماكن قدس وحرماً آمناً معموره بالتقوى والهدى.

العلم يفرض التوسل

فإنّ الإنسان مركّب من قسمين: الطبيعه والفطره، والطبيعه فيه تدعوه إلى الأرض والمادّه، والغرائز، والفطره تدفعه إلى العروج الروحى والتنزّه عن المادّيات.ومن ناحيه أخرى فإنّ رشد الإنسان وتكامله الروحى لا- يمكن إلّا- بالانفلات من قيود المادّه، والتخلّص من جاذبيّاتها، لكى يسهل له العروج الروحى والصعود إلى الملائه- الأعلى، ولكن هذا يحتاج إلى وسيله، فلا يمكن الحرّكه نحو الأعلى والارتفاع من حضيض المادّه إلى مجد الروح إلّا بالصعود على صهوة المعرفة ومنطاد العرفان ومركب العشق الإلهى، وأن يحدّد ما يقوم به من عمليه «العروج» كمّياً وكيفاً ليكون على بصيره من أمره، أمّا من حيث الكمّ: فلا حدّ للعروج الروحانى إطلاقاً، فإنّ الله قد فضّله وجعل فيه الاستعداد كذلك.وأما من حيث الكيف، فقد

جعل الله الوسائط التي بها يقف على ذلك ويتعرّف بها على المراد، وهي الوسيله المذكوره في القرآن. قال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) [١٥٧]. وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [١٥٨]. وفي الآيه الأخيره، جعل الله التقوى شرطاً أساسياً للحصول على الوسيله، فلا يمكن الظفر بالوسيله من دون تقوى الله، وهي تجعل من الإنسان الفرد اللائق لأن يحصل على مقام التوسيل والوصول إلى الوسائل الكريمه وهم النبي الأكرم وأهل بيته الأكارم كما قال الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [١٥٩].

التقوى تتمثل في اقسام

اشاره

١ التقوى في العقائد، بتطهير الفكر والذهن من الشبهات العقيديه، والتملؤ بالعقائد الصائبه الحقه. ٢ والتقوى في العمل، باجتناب المعاصي والمحرمات، والقيام بالواجبات والفرائض. ٣ والتقوى في الأخلاق بتطهير النفس من رذائل الأخلاق وقبائح الغرائز وخبائث النوايا، والاتصاف بمحاسن الأخلاق والتعود على تحسين النوايا. وتحصيل جميع هذه الأقسام يعتمد على المعرفه والعلم، فهما الأساس القويم لبناء كيان الإنسان، وبالمعرفه والعلم يرتفع إلى درجات القدس ومقامات القرب الإلهي، كما قال الله تعالى: (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [١٦٠]. والعلم الصحيح، والمطابق للواقع، والمعرفه الحقيقيه لا تحصل إلا بالتزود من معين النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام). كما قال الرسول (صلى الله عليه وآله): «أنا مدينه العلم وعليّ بابها» [١٦١]. وقال: «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي أما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم» [١٦٢]. فعلى الذي يطلب التقوى بجميع أقسامها، أن يطلب العلم، ولا يحصل له إلا بواسطه أهل البيت (عليهم السلام) والتوسّل بهم إلى الله تعالى وفي هذه

المحاوله العميقه الصعبه الطويله، وفي جميع مراحل السير والسلوك والعروج هو بحاجه إلى الوسيله الآمنه الإلهيه، والحسين (عليه السلام) واحد من أكرم الوسائل وأعظمها بركه يسرها الله لمحبيه ومواليه.

الرقى المعنوى لا يتم الا بالتوسل

اشاره

ثم إن القرآن الكريم يحث المؤمن على الرقى فى مراتب الإيمان ولا يقنع فى الدرجات المعنويه بالدانى منها، بل يرشده إلى الاتسام بالمعنويات والارتفاع فى سماءها المتعالى، كل حسب ما قدر له ووفق إليه. وحسب الموازين الإسلاميه، فإن للإنسان نوعين من الحواس: الظاهريه، والباطنيه: فبالحواس الظاهريه يدرك ما يحيط به من الجواهر والأعراض فى عالم الحس والماده فى عالم الملك وأما الحواس الباطنيه، فإنه يدرك بها ما وراء عالم الحس والطبيعه، وهو عالم الملكوت، ولنتعرف على الحواس الباطنيه فيما يلى:

اللامسه المعنويه

قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) [١٦٣]. فمس الشيطان ليس مساً يحس باللامسه الظاهريه، وإنما يدرك بحاسه باطنيه. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من صلاه يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله: «أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم» [١٦٤]. فلا تحس حراره هذه النار الموقده إلا بالحس الباطن، كما لا يشعر بإطفائها إلا من له إدراك اللامسه المعنويه.

الشامه المعنويه

قال الله تعالى: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِي) [١٦٥]. إن يوسف لما أصبح والياً فى مصر، وجاءه إخوته من كنعان فعرفهم وعرفوه، أعطاهم قميصه ليلقوه على أبيه فيرتد بصيراً، ولما سارت القافله من مصر، أعلن يعقوب إنه يحس بريح يوسف، مع أن قميص يوسف لم يصل إليه بعد، وكان على مسافه بعيدة منه، ولم يكن يدرك تلك الرائحه إلا بحاسه الشامه الروحانيه المعنويه. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب» [١٦٦]. ومن المعلوم أن الذنوب لا رائحه لها ظاهراً، ولا تدرك رائحتها إلا بحاسه باطنيه هى التى تشم رائحه الاستغفار العطره، وليست إلا حاسه الشم الباطنيه.

الباصره المعنويه

سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): هل رأيت ربك، يا أمير المؤمنين؟ فقال (عليه السلام): أفأعبد ما لا أرى؟ قيل: وكيف تراه؟ فقال (عليه السلام): «لا تدركه العيون بمشاهده العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» [١٦٧]. ورؤيه القلب، هى بعين الفطره، وهى التوحيد الذى فطر الناس عليه، وهى قابله للدعم والتأكيد والرقى إلى درجه اليقين، ثم الرؤيه بعين اليقين إلى الوصول إلى حق اليقين، ومعناه رؤيه الأشياء بحقائقها ومع مرور الزمن فإن المؤمن يمكنه رؤيه حقائق الناس وبواطنهم، إذا اتصل بمعين العلم والحق وهم أهل البيت (عليهم السلام). قال أبو بصير: كنت عند الإمام الباقر (عليه السلام) فى عرفه أيام الموسم، فقلت: ما أكثر

الحجيج وأعظم الضجيج؟ فقال الإمام (عليه السلام): ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج! ثم كشف له الإمام عن الناس بحقائق بواطنهم، فرأى القليل منهم على صورته البشر، والآخرين على صور البهائم» [١٦٨].

السامعه المعنويه

فلو تمكّن الإنسان من الحصول عليها لسمع جواب الإمام لما يسلم عليه، ولسمع تسييح الملائكة وسائر الموجودات، وحتى لغه الحيوانات.

الذائقه المعنويه

أن يستذوق المؤمن حلاوه ومحبه الله تعالى وطاعته، ومراره المعصيه والذنب. قال الإمام زين العابدين السجاد (عليه السلام) في مناجاه المحبين: «إلهي، فمن ذا الذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلاً». وفي دعاء الحسين (عليه السلام) يوم عرفه: «يا من أذاق أحبائه حلاوه الموائسه فقاموا بين يديه متملقين». وكلمه «أذاق» تعطي أنّ تحصيل هذه الحواس المعنويه لا يكون إلا من الله تعالى، والله وهب لجميع خلقه الحواس الظاهرية، على السواء، لكن الحواس الباطنية خصّها بأحبائه دون غيرهم، ولا يصدق الحب من المحب إلا إذا سلك الطرق الآمنه للوصول إلى ما يطلبه الحبيب، وقد أمرنا الله باتخاذ الوسيله إليه، وعينها أنهم محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم. وهذه زياره عاشوراء، تفتح لنا أبواب بركة الحسين (عليه السلام) الذي هو من أعظم الوسائل إلى رضا الله وحبه، فليرتق الزائر الكريم في أسبابه ودرجاته ليعرج إلى مقامات القدس، ويحظى بلقاء الله تعالى مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين (عليه السلام).

معرفة الأئمه

اشاره

الزياره: [يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمه وإلى الحسن وإلىك بموالاتك وبإبرائه ممن قاتلك ونصب لك الحرب وإبرائه ممن أسس أساس ذلتك وبني عليه بُنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإلىكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاته وإني سئلت لمن سالمكم وحزب لمن حاربكم وولّي لمن والاكم وعيّدو لمن عاداكم]. الشرح: يُعيد هذا المقطع ما سبق من أمر الولايه والبراءه، لأهميته القصوى وأثره العميق، كما تحدّثنا عن ذلك مفصلاً، وليكون طريقاً إلى المقطع التالي: [فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءه من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم

قدم صدق في الدنيا والآخرة [فالولاية والبراءة وهما أداه القرب وطريق المعرفة، والمعرفة هي كرامه من الله وطريق إلى الدخول معهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفوز.

معرفة الأئمة لها مراتب

١ معرفة مقاماتهم وذواتهم كما هي في الواقع والحقّ، وهذا ما لا يدركه أحد من الناس؛ كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا» [١٦٩]. وإذا كانت أنوار المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) واحده، فهذا جار فيهم كلّهم. ٢ معرفة بواطن أسرارهم والحقائق والمعارف التي تكتنّزها نفوسهم وتحويها قلوبهم، فهذا لا يمكن لأحد إلا الأولياء المقربون والأبواب المحدّدون، وأصحاب الأسرار المعروفون. ٣ معرفة صفاتهم وكمالاتهم ومقاماتهم العاليه الإلهيه؛ فهذا ما يجب على العلماء تحصيله وإثباته وقد وصل إليه علماء الشيعة وعرفاؤهم وفقهاؤهم الأعظم، كلّ حسب ما عنده من القابليات. ٤ معرفته بإمامتهم، والانقياد لها، وهذا ما يجب على عامّة الناس أن يلتزموها ويدافعوا عنها، بعد تحديدها ومعرفتها أنّها المقام الإلهي الذي عيّنه لهم في الدنيا، ليتوصّل الناس بهم إلى الحقّ.

الإمامه و شؤونها

الإمامه رئاسه إلهيه عامّه في أمور الدين والدنيا، وهي من أصول الدين عند الشيعة بعد التوحيد والعدل والنبوّ وخامسها المعاد، وهي استمرار لوظائف النبي، سوى النبوّ التي تعني تحمّل الوحي من الله تعالى، فكلّ ما في النبوّ من شروط وما عليها من واجبات فهي مفروضة في الإمامه، سوى تلقّي الوحي المباشر. وهذا هو مدلول قول الرسول (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «أنت منّي بمنزله هارون من موسى، إلا أنّه لا نبيّ بعدي» [١٧٠]. فكما أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان بعد تلقّيه الوحي يقوم: ١ بتفسير آيات القرآن الكريم، وبيّنها. ٢ ويبيّن الأحكام الشرعيه في كافّه الموضوعات. ٣ ويدافع عن الحقّ وهو الإسلام بالبراهين، ويردّ على التساؤلات والتشكيكات التي يثيرها الأعداء. ٤

ويُحافظ على كيان الأئمة الفكري والاجتماعي والاقتصادي، بالصيانة عن التحريف والانحراف والتزوير والدس، باتخاذ المواقف الصائبة المدعومه بالمنطق والدليل، ويشمل هذا حال الأئمة مستقبلاً أيضاً، باذلاً كل جهده في سبيل هذه الأمور. فكذلك كان الأئمة (عليهم السلام) يقومون بهذه الأعمال ويحققون أهدافها ببذل ما أمكنهم من الجهود إلى حدّ التضحيات الكبرى بالنفس والنفس فالإمامه ملأت نفس الفراغ الذي ملأته النبوة، واحتلت مكانها المقدس، وأدت دورها العظيم. وقد اشترط الشيعة الإماميه في الإمام شروطاً: منها النص، لعدم معرفه الصالح لها إلا من قبل الله ورسوله، وهذا كالنبي الذي لا يتعين إلا من قبل الله وبالإعجاز الذي معه ولو كان بالنص على نبوته من قبل أنبياء سابقين، فكذلك الإمام لا يتحدد إلا بذلك. ٢ العلم، لأنه يكون مرشداً للأئمة ولا يمكن أن يرشد الجاهل غيره، فضلاً عن أن يرشد الأعلّم منه، فيجب أن يكون الإمام أعلم من غيره. ٣ العصمه، لأنه يريد أن يقود الأئمة، ولو كان مذنباً أو عامياً لا يؤمن على هذا المنصب المقدس، فيخشى أن يضل أو يطغى ويفسد في الأرض، وحاش لله أن يوجب طاعه عاص ضالّ مضلّ، فلا يكون قدوه للأئمة يتبعونه. وينقادون لأوامره إلا إذا كان معصوماً عن الذنب والخطأ. ٤ الأفضليه على غيره، في جميع صفات الكمال والجمال والأخلاق الفاضله، حتى يكون محلاً للتأسي والافتداء، وحتى ترغب الأئمة فيه ولا تنفر منه، ومن ذلك تدبير الأمور بالعقل والحكمه، واتباع السياسه التي يقتضيها عصره. إن الزائر بعد معرفته بالإمام بهذه الصوره، يستحق أن يكون مع هذا الإمام ويعيش في ظلّ حكومته وقيادته، فلا بد أن يهيئ نفسه لمثل هذه المعية الشريفه المقدسه، وهي على مراتب:

المعیه مع اهل البيت

١ المعية القيوميّة: وهي الإحاطه بوجود الشيء بصورة لا تقبل

الانفصال والانفكاك، وهى المعية الإلهية المذكورة فى قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [١٧١]. ٢. معية المصاحبة: وهى المعية الطبيعية بانضمام ورقه إلى أخرى مثلاً. ٣. المعية المعنوية: وهى التوافق الروحى بين شخصين أو شيئين، بحيث تتشابه الأفعال والسيره، وحتى النوايا أحياناً. والمطلوب للزائر هى هذه المعية الروحيه، وهذا ما يتمنى كل مسلم أن يبلغه، لكنه بحاجة إلى مقدمات الولايه والبراءه، ثم معرفه كما قدّمنا ليصل المؤمن إلى مقام قدس الأئمه (عليهم السلام) والقرب منهم، وأقلّ شروطه الاقتداء بهم فى السيره والسريه، والدفاع عن حقهم سرّاً وعلناً، والاقتداء بهم علماً وعملاً، بعون الله والدعاء إليه، والطلب منه.

الاستقامه والثبات

إشاره

ثم إنّ الزائر يسأل الله فى الزيارة: [أَنْ يُثَبِّتَ لِي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]. الشرح: إنّ الوصول إلى الوسيله، إذا تحقّق فإنّ نفس الوصول إليها كرامه إلهيه بلا ريب، ولا يسهل لكلّ أحد إلاّ بعد شقّ الأنفس، لكنه مهما تيسّر لأحد بعد الصعوبات والعراقيل، فإنّ الأهمّ من ذلك هو المحافظه على استمراريته وبقائه، والحيلولة دون انقطاعه وحرمانه. فلذلك يسأل الزائر «الثبات بقدم صديق». ولكن كيف يحصل له الثبات: إنّ عنصر العقل والملكوت فى وجود الإنسان هو المؤدّى إلى الثبات والاستقامه لأنّه من نعم الله وفضله ولكن ذلك فى صراع مستمرّ مع عنصر الملك والغطرسة والحيوانيه فى وجود الإنسان أيضاً، وهو ما يسمّى «الجهاد الأكبر جهاد النفس» ولغلبه عنصر الخير بحاجه إلى قوّه غيبية قاهره، وليست إلاّ قدره الله تعالى مريد الخير وفاعله، فإنّه (الذى بيده ملكوت كلّ شيء وهو على كلّ شيء قدير). ولأجل انتصار عنصر الملكوت، والحصول على نتيجة الثبات، لا بدّ من الاستعانه بالله تعالى فى كلّ الحالات والأوقات: فلذا كان النبى (صلى الله عليه وآله)

يدعو ويقول مكرراً: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين أبداً» [١٧٢]. فلا بد من السعي أن لا نفصل عن الله تعالى ولا بلحظه عين، لتكون العناية الإلهية شامله لنا في جميع الأوقات وكل الأقوال، ولقد حدد الله تعالى الطرق لذلك:

الاستعانة بالصبر والصلاة

إشارة

قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) [١٧٣]. فالصبر والصلاة هما الأداتان الإلهيتان يستعين بهما المؤمن للحصول على «التيات» لكنهما لا يكونان طيعتين إلا لمن يتصف بالخشوع، وهو الذل لله تعالى، بأداء الواجبات والقيام بالطاعات، واجتناب المعاصي والآثام. فالصلاة: هي كالتيار الكهربائي الموصل للقوة، بالمولد، وبسببها يضىء باطن المؤمن ويستبشر بالمعنى الروحية، ويتزود بالقوة الربانية. وبالحفاظ على الصلاة بمقدماتها ومقارناتها وأحكامها وبتعقيباتها وفرائضها وسننها، يكون الإنسان في أفضل حالات «الثبات» والاطمئنان، كما قال تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). وقد ذكر العارف الكبير آية الله العظمى سيدنا العلامة الفاني الأصفهاني (١٣٣٣ ١٤٠٩هـ): «إن من يحافظ على الصلاة في أول الوقت، ولم يرتق إلى الدرجات الرفيعة المعنوية، فليعنني».

صور الصبر

إشارة

والأداء الثاني لشمول العناية الإلهية للعبد هو الصبر، وهو التحمل لما يخالف الرغبة، وفي الشرع الكريم يتحقق بصور: ١ الصبر عن الملذات المحرمة والمعاصي. ٢ الصبر على الطاعات. ٣ الصبر في الشدائد والبليات. ولولا ذلك لم يتخلص العبد من المزالق التي تزل الأقدام، وتسلبه ما وصل إليه من كريم المقام.

الصبر عن الملذات والمعاصي

فإنه أشد أنواع الصبر وأصعبها لأن طبيعة الإنسان وهي نفسه الأمارة بالسوء تميل إلى الراحة واللعب واللهو، وما تشتهيه من المأكول والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، فكبح جماحها ورد شهوتها ومنعها عما تريد، يحتاج إلى مقاومه داخلية عنيقه، ولا يمكن الانتصار فيها إلا بشق الأنفس، ولكن، لو تمكن الإنسان من دحرها والسيطره عليها ولو للحظة واحدة، فإنه تلحظه العناية الإلهية وتؤيده وتنصره، فتتهزم النفس وتهرب مسافات شاسعة، وعندها يحظى بلذة الانتصار ونشوة الظفر، فيسهل عليه الغض لبصره عن النظر إلى ما يحرم عليه، وسمعه عن الإصغاء إلى ما يحرم عليه، ولسانه عن النطق بما لا يحل له، لأن الله الحق قد أصبح عينه التي ينظر بها وسمعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به، كما جاء في الحديث الشريف. ثم إن الذنوب مهما كانت حقيره صغيره فإنها حُجب عن الحق، ومبعده عن الله، وموجبه لغضب الرب، فكيف إذا كانت من الكبائر المستوجبه للنار؟ ولكن الإنسان وتبعاً لنفسه الأمارة بالسوء، قد يستهين بالذنوب الكبيرة فيسهل أمره عليه، مثلاً: الكذب، وهو من الكبائر، حتى ورد عن الكاظم (عليه السلام) أن الكذاب يؤتى به يوم القيامة إلى المحشر، فيؤتى بقضيب من حديد، فيحمى في النار إلى حد الإحمرار، ثم يولجونه في صدره ويخرجونه من ظهره، ويقولون «هذا جزاء الكذاب» فهذا الذنب العظيم، وجزاؤه الرهيب، قد

الإنسان أن صار أمراً هيناً، اعتادوه، ويجرون عليه ليل نهار، وكذلك الذنوب العظام المنتشرة بين المجتمع، إنما وصلت إلى درجه الاستهتار، والاستهانة بغضب الجبار، فهذه هي الحجب والموانع والحواجز على طريق الوصول والوصله إلى الرسول وآل الرسول، وبالتالي: تمنع من شمول العناية الإلهية. لكن إذا تمكّن المؤمن الصابر من الاستيلاء على نفسه، وإيقافها عند حدّها وتطويعها وتطويقها بخلاف ما تميل وترغب، وتوجيه رغبتها إلى ما يطلب الله من الخير والبرّ، فهناك الفلاح والفوز بالمعين للوصول إلى الحقّ والحصول على العناية الربّانية، والدخول في المعية الروحية التي يكون فيها برفقه محمّد وآل محمّد (عليهم السلام). ولكنّ المعاناه في هذا صعبه طويله، وقد نقل عن السيّد بحر العلوم أنّه شوهد في بعض الأيام مبتسماً مستبشراً، فلما سئل؟ قال: إنّي تمكّنت بعد مقاومه سنوات عشر من التغلّب والسيطره على صفه ذميمة في نفسي، وطردها عنّي.

الصبر على العباده

العباده من العبوديه والتعبّد، وهي تُخالف روح التفلّت والتحرّر والكبرياء المرسوخه في النفس الإنسانيه بالطبيع الماديّه، ولتبديل ذلك إلى روح العبوديه والتعبّد يحتاج إلى الصبر وتحمل جروح تلك الحرب النفسيّة، لترويضها وتمارينها، ورفض الميل إلى الكسل واللهو والهزل، وسحب النفس إلى العمل والجهد والتصميم، بحاجه إلى مقاومه عنيفه حتّى تنهزم النفس الأمّاره بالسوء، ويستبدل المؤمن بدلها عنصر روح المسالمة لله والانقياد لله، وبما أنّ عنصر الطبيعه كامنه في النفس فهي دائماً تبرّز في أشكال وجوانب وحالات، وفي جميع ذلك هي بحاجه إلى المقاومه والمضادّه بسلاح الصبر والتحصيل، فهي الأداة إلى تكميل حاله الخشوع التي يسهل معها الانتصار، وتحقّق بها الوصول إلى الحقّ والحصول على المعية الروحية برفقه محمّد وآل محمّد (عليهم السلام) الذين هم القمم الشّماء في العباده والعبوديه لله تعالى. إنّ ترويض النفس

وتعويدها على العبادة بأداء الوظائف الشرعيه المقرره، إنّما هو بالتمرين والتكرير والمواظبه الدقيقه على الأوراد المحدده كمّاً وكيفاً، وحتّى ظرفاً زمانياً ومكانياً، حتّى تصبح ملكات مستقرّه فى النفس، وعلى أهّبه الاستعداد التام لمقاومه أيّه شهوه أو رغبه غير مرضيّّه لله تعالى. إنّ الصبر على العباده، يجعل منها على رغم العناء وعدم الملائمه الأوليه، وحتّى على رغم مرارتها أحياناً يجعل منها أمراً حلواً يتلذّذ بها المؤمن المحبّ لله الموالى لأوليائه. وهذه درجه ساميه لا يصل إليها المؤمن إلّا بالصبر، كما جاء فى تعليمات آل محمّد (عليهم السلام). ففى الحديث: أنّ الإمام السّجاد (عليه السلام) قال لابنه الباقر (عليه السلام): إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) احتضننى يوم عاشوراء وقال لى: «يا بُنَيّ اصبر على الحقّ، وإن كان مرّاً. ولما توفّيت مريم العذراء (عليها السلام) جاء ابنها عيسى المسيح (عليه السلام) إلى قبرها وقال: «يا أُمّى، هل تريدان العوده إلى الدنيا؟ قالت: نعم، أريد أن أعود. فسألها: لماذا؟ قالت (عليها السلام): أريد أن أعود إلى الدنيا، لأنّى أريد أن أصوم فى الأيام الحارّه جدّاً، وأن أتوضّأ فى الليالى الباردة جدّاً». إنّ لهذه العبادات لذّه عظيمه عند مريم حتّى لو لم تكن واجبات مفروضه، لكنّها أمور يتقرّب بها إلى الله تعالى خاصّه. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان يوم القيامة، نادى مناد من عند الله، يُسمع آخرهم كما يُسمع أوّلهم، يقول: «أين أهل الصبر؟» قال: فيقوم عنق من الناس، فتستقبلهم زمرة من الملائكه فيقولون لهم: ما كان صبركم هذا الذى صبرتم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معصيه الله، قال: فينادى مناد من عند الله: صدق عبادى، خلّوا سيّلتهم ليدخلوا الجنّه بغير حساب».

الصبر فى الشدائد وعند البلايا

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدنيا: «دار بالبلاء محفوفه وبالغدر

معروفه...» [١٧٤]. والإنسان لا يعيش بدون ما يؤمن حاجاته الجسميه والنفسيه، فهو بحاجه منذ بدايه خلقه وحتى آخر لحظه من حياته الدنيويه يحتاج إلى المأكّل والمشرب وسائر الملذّات والضروريات، والحاجه في نفسها ألم وعذاب، مضافاً إلى أنّه لا يؤمن هذه الحاجات ولا- يحصل عليها بكلّ يسر وسهوله، بل لا يبيد من أن يجد في طريقها أنواعاً من الآلام، كلّ حسب ظروفه وإمكاناته. وحتى اللذائذ إنّما تسبقها الآلام، فالأكل لا يلدّ به آكله إلاّ عندما يجوع ويشتهي، والجوع ألم وعذاب في نفسه، وإذا امتلأ الإنسان وأصيب بالتخمّه فإنّ اللذّ الأطعمه تصبح مؤلمه له وغير لذيه. وكذلك سائر اللذائذ والشهوات والرغبات، فلا بدّ أن تسبقها أو تقارنها أو تلحقها ما يؤلم ويؤذى ويتعب، فإذا لم يكن في الدنيا ما يخلو من الهمّ والغمّ والألم، وليس فيها ما هو لذّه مطلقه تامّه. لكن اللذّه الحقيقيه التي لا يُخالطها الألم هي اللذّه الروحيه التي تحصل بمعرفه الله والقرب منه، وقد حدّد الله طريقاً للوصول إليه هو الصبر على البلاء الذي وضعه الله تعالى ليكون اختباراً لقابليه الإنسان واستحقاقه لمقام القرب. فقال تعالى: (أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) [١٧٥]. فالبلايا التي وضعت في طبيعه هي اختبارات إلهيه، لتمييز الصابر الذي يتحمّلها في سبيل النجاح والفوز باللذّه الروحيه الإلهيه. إنّهُ ليس اختباراً مدرسياً، إنّما هو تحليل جوهريّ، يشبه ما يعملهُ الفيزيائي في المختبرات العلميه، فلا بدّ للإنسان من أن يُقاوم حتى تفرز طبيعته ما تضمّه، تحت حراره البلاء وضغط المصيبه، وحتى لا يبقى في كيانه شيء سوى الله تعالى، كما قال تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [١٧٦]. بل لقد جعل البلاء درجات، يعلو الصابر عليها بحسبها، وإنّما يدخل في

هذا السباق الخاصه فقط، كما قال الشاعر: «إنَّما الدُّنيا أُعِدَّت لبلاءِ النبلاء» وإذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه، ومن هنا نجد الأنبياء والأوصياء والأولياء أشدَّ بلاء وأكثر عناء، ليكونوا أعظم أجراً، حيث لا يبلغون ما يهفون إليه من المقامات إلا بالصبر على عظيم ما أصابهم. كما قال الإمام الحسين (عليه السلام): «نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين». قال علماء الأخلاق: إنَّ كلَّ فضيله فلها جزاء، ولصاحبها مكانه خاصه لا يبلغها إلا بالصبر عليها، لكن الصبر من الفضائل له جزاء غير محدود لقوله تعالى: (إِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [١٧٧]. فالذى يتحمَّل المصاعب فى سبيل الله، ويضبط أعصابه لأجل الله، ولا يجزع من أجل الله، فهو من الصابرين الذين لا حساب لأجرهم فى الآخرة.

اجر الصابرين فى الدنيا

أمّا فى الدنيا: فقد ذكر الله أجرهم فى قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [١٧٨]. فهذه نعم ثلاث ذكرها البارى تعالى للصابرين على مصائب الدنيا، وهى: النعمة الأولى: الصلاة عليهم: فإنَّ الله تعالى يصلّى على الصابرين من أجل الله لما يصيبهم فى الدنيا من مصائب عامّه أو خاصّه، ويحافظون بذلك على استقرار الحياه واستمرارها بحاله طبيعته جيّده، فالمرأه الصابره على أذى زوجها تحافظ على كيان بيت الزوجيه والأسره واستقرار الحياه فيه، وعدم تشتّت أهله ممّا يؤدّى إلى العناء الأكبر لها وللزوج وللأولاد، وما يعقب انهدام بيت الزوجيه من الفساد المادى والمعنوى لأفراد العائله والمجتمع جميعاً، فهى تضحّى براحتها فى هذا السبيل، فتستحقّ الصلاه الإلهيه وألف سلام، وتساوى بذلك مقام الرسول الذى «يصلّى الله عليه»! وهذا بلوغ إلى

مقام المعية الروحية والتساوى والكون مع محمّد وآل محمّد فما أعظمه من مقام وأرفعه وأهنأه. وكذلك سائر الصابرين، الذى يُقاومون بصبرهم، فيحافظون على سلامه المجتمع الإسلامى ويتظاهرون بحفظ كيانه أمام الأعداء. النعمة الثانية: الرحمة من الله: وتعنى أنّ الله تعالى يهب للصابرين أجراً فيرحمهم ويلطف عليهم بنعم لم تكن لديهم وهم بحاجة إليها فيغفر لهم الذنوب والذى يستحقّون عليها العقاب، ويُعافيه عن الأمراض الجسميه والباطنيه والروحيه التى قد تواجههم، ويحقّق لهم الآمال التى يصعب تحقيقها. وقد عبّر الإمام الخمينى قدّس الله روحه الزكيه عن هذا باللطف الخفى، فعندما توفّى ولده السيّد مصطفى لم يظهر الإمام أدنى مظهر للحزن، وكان يكتفى بقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ويُعيد وفاته، وفى مجالس الفواتح التى أُقيمت على روحه انبثقت موجه الحركه الإسلاميه فى أوساط الأئمه فأعلن السيّد الخمينى فى خطاب له: «إنّ موت مصطفى كان من الألفاف الخفيه» لأنّه وجد بذلك تحقيق أمله البعيد الذى كان يرنو إليه وهو إيقاظ الشعب المسلم وتحديد روح الثوره فيه حتّى تمّ الانتصار العظيم وتحققت معجزه العصر، بحمد الله الكريم. النعمة الثالثه: الهدايه الإلهيه: لقد جعل الله الصابرين (هم المهتدون) فقد حكم عليهم بهذا الذى هو أمنيّه جميع المؤمنين ودعاؤهم المستمرّ فى كلّ صلاه وتوجّه إلى الله: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) [١٧٩]، فقد شملت العناية الإلهيه مَنْ تحلّى بالصبر على المصائب، واقتصر الطريق الذى كان عليه أن يطويه، على ما فيه من عقبات وأزمات وآلام، وعلى مجهوليه المصير ونهايته، وقد فاز فى الاختبار الصعب بصبره، وحاز على شهادته «الهدايه» العظمى، فقد حاز من الإيمان برأسه، لما جاء فى الحديث قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «عليكم بالصبر فإنّ الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير فى جسد

لا- رأس معه، ولا- فى إيمان لا- صبر معه» [١٨٠]. وحتّى أنّ الصّابرين يلقون فى الآخرة أجراً وخيراً حتّى يتمنّون أن تكون أجسادهم قد قرّضت فى الدنيا بالمقاريض وصبروا على ذلك، لكى ينالوا جزاءً أوفر ممّا نالوه. إنّ المؤمن إذا صدق إيمانه يكون كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازله فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، فاعلموا أنّ الهالك من هلك دينه والحريص من هلك دينه، ألا وإنّه لا فقر بعد الجنّة، ألا وإنّه لا غنى بعد النار، لا يفكّ أسيرها ولا يبرء ضريرها» [١٨١]. وكذلك تهون عنده كلّ المصائب إلّا مصيبه الدين: قال زيد بن صوحان: يا أمير المؤمنين، أىّ المصائب أشدّ؟ قال (عليه السلام): المصيبه بالدين. وهكذا يفدّى الصّابرون كلّ ما عندهم فى سبيل الدين، فيوفّيهم الله أجور الصّابرين من الصلوات عليهم والرحمه بهم، وتكريمهم بالهدايه، وهذه من أظهر مظاهر المعّيّه الروحيه التى يتمنّاها المؤمن، وهى من أدلّ الأدلّه وأقوى الأسباب على ثبات القدم وصدقها.

المقام المحمود: الشفاعة

إشاره

الزياره: [وَأَسْئَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ]. الشرح: المقام المحمود: ذكر فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) [١٨٢]. وورد فى نصوص مأثوره مثل قوله فى أدعيه الأيّام فى شهر رمضان المبارك: «اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعثه مقاماً محموداً يغطيه به الأولون والآخرون» [١٨٣]. وقد فسّره بعض العلماء فقالوا: إنّ مقام الشفاعة: قال العلامة المجلسى (قدس سره): المقام المحمود: أى مقام الشفاعة، أى يؤهلنى لشفاعتكم، أو ظهور أيّام الحقّ وإملاء الدين وقمع الكافرين [١٨٤]. وقال أمين الإسلام الطبرسى (قدس سره): أجمع المفسّرون على أنّ «المقام المحمود» هو مقام الشفاعة لرسول

الله (صلى الله عليه وآله)، وهو المقام الذى يشفع فيه للناس وهو المقام الذى يُعطى فيه لواء الحمد، فيوضع فى كَفِّه، ويجتمع تحته الأنبياء والملائكة، فيكون أوّل شافع، وأوّل مشفّع [١٨٥].

الشفاعة

من المزايا التى خصّ الله بها المؤمنين: أنّ المؤمن إذا حافظ على إيمانه حتّى وفاته ولم يرتكب الذنوب التى تسلب منه التوفيق أو تؤدّى به إلى سوء العاقبة، فإنّه لا يتعرّض للعذاب الأبدى، وتغفر ذنوبه الصغيره بسبب اجتنابه الكبائر، وتغفر ذنوبه الكبائر أيضاً لو صدرت منه التوبة المقبولة، فإن لم يوفّق لمثل هذه التوبة، فإنّ تحمّله لمصائب الدنيا وشدائد آلام البرزخ وأهوال يوم النشور سوف تأتى على البقيّة الباقية من ذنوبه وآثامه، وتكون عذاباً لها حتّى لا يبقى من آثارها شىء يذكر، وإن علق به شىء فإنّ الشفاعة سوف تتداركه، وتقوم بإنقاذه من عذاب الجحيم. فالشفاعة من مظاهر الرحمة الإلهية، خصّ بها لأولياء الله وحبّاءها بالأخصّ لحبيبه المصطفى محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) فتكون هى آخر ملجأ وأمل للمؤمنين المذنبين أهل الكبائر من أمّه هذا الرسول العظيم، هى الشفاعة، مع أنّها لا تشمل من غفل عن ذكر الله وأمن مكر الله وتعدّى حدود الله، وكان عاقبه أمره السوأى أن كذب بآيات الله ومات مصرّاً على خطيئته، فإنّ للشفاعة موانع كثيرة: منها: عدم الشرك، وأن لا تؤدّى الذنوب والمعاصى إلى حدّ الإلحاد والإنكار. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شفاعتى نائله إن شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئاً [١٨٦]. ومنها: عدم الاستخفاف بالصلاه أو تركها: قال الصادق (عليه السلام): «إنّ شفاعتنا لن تنال مستخفّاً بالصلاه» [١٨٧]. ومنها: عدم نصب العداء لآل محمّد صلوات الله عليهم: قال الصادق

(عليه السلام): إِنَّ المؤمن يشفع لحميمه إِلَّا أن يكون ناصيباً، ولو أن ناصيباً شَفَعَ له كلُّ نبيٍّ مرسل مقرب ما شَفَعُوا. ومنها: عدم التكذيب بالشفاعة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كَذَّبَ بشفاعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تنله [١٨٨]. وباعتبار اشتراط الشفاعة بأمور مثل هذه، وعدم كونها مطلقه، فإنَّ إنكارها على أساس أنَّها تؤدِّي إلى الجرأه على المعصيه وتمادى العصاه في الغيِّ وارتكابهم المعاصي والذنوب، بأمل أن يشفع لهم الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام)، إنَّه تصوُّر خاطيء عن الشفاعة. لأنَّ الشفاعة إنَّما وضعت لبعث روح الأمل في قلوب المؤمنين، وإبعاد اليأس عنهم، والمؤمن لا يكون جريئاً على الله ولا معتدياً، وإن كان قد تصدر منه المعصيه لعدم العصمه ولوجود النفس الأمَّاره بالسوء، ولكنَّه لا بدَّ أن يندم، فلاجل أن يبقى الأمل فيه بُشِّر بالشفاعة، أمَّا المتماذى في الغيِّ والجرىء فلا يوفِّق للندم، ولا يحظى بروح الأمل ولا يرجو شيئاً من الشفاعة أن تناله فهو محرومٌ بعيد عنها، فكيف تكون مشجعه له على الذنب، أو التماذى في الغيِّ؟! كلاً، وألف كلاً؟! إنَّها شبهه شيطانيه، في مقابل الشفاعة وأثرها العظيم في حياه المؤمنين وحيويَّتهم. ثمَّ إنَّ المشفوع له لا يُدَّ أن يكون واصلاً إلى حدِّ قابليه الرضا الإلهيِّ، فيكون الشفاعة بإذن الله وإرادته كما قال: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [١٨٩]. وقال تعالى: (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى) [١٩٠]. ثمَّ إنَّ الشفاعة التي هي مكرمه عظيمه، لم يُحدِّد لها مجالاً معيَّناً من الذنوب، فلا بدَّ أن يكون المؤمن في حذر دائم وتأمٍّ، أبداً لا يعلم أىَّ شيء قد لا تشمله الشفاعة، فيخاف منه، ويحاول التورّع من أصغر الذنوب فضلاً عن صغيرها أو كبيرها؟ وحتىَّ قوله (صلى الله عليه

وآله): «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» لا يؤدى إلى التغرير، لأنَّ الكبائر والصغائر غير متميَّزه بصوره واضحة، فيبقى المؤمن فى خَطرٍ محتملٍ إذ لم يُميَّز الاستثناءات فى هذا الحديث، وإنَّما هذا الخطاب العامُّ لأجل إبقاء روح الأمل فى نفوس المؤمنين لئلاَّ تموت باليأس كما ذكرنا. ثمَّ إنَّ وقت الشفاعة غير محدَّد أن يشمل الفرد الخاصَّ، فقد تلحقه فى نهايه الساعات الطويله فى الموقف والحساب والصراط، وقد تلحقه من أجل بعض الذنوب ما لا يتصوَّر من الأهوال الرهيبه كما أشرنا سابقاً. ويكفى هذا ردعاً للمؤمن من اقتحام الحدود وتجاوز الحُرَم، وارتكاب أدنى الذنوب وأحقرها.

الشفاعة ارتباط روحانى

الشفاعة من الشفع، وهو العدد المزدوج، ويطلق فى العرف على المكمل للشيء المكوَّن من فردين ككفتى الميزان، وهو بمعنى العدل والقرين. فالؤمن الذى يرجو الشفاعة من شفعاؤه يوم القيامة، لابدَّ أن يسعى كى يكون لائقاً للاقتران بهم واللىحق بركبهم كى يستحقَّ مقام أن يكون شافعاً لهم، ويكونوا هم شفعاؤه له، لأنَّه بالشفاعة سوف يحسب عليهم، ولا بدَّ أن يواجههم، فلا بدَّ أن يحسِّن علاقاته بهم فى الدنيا بالتعرّف عليهم وفعل الجميل، وتبييض الوجه، والإحسان، والاقتداء والعون، وإلاَّ فكيف يرجو ويأمل أن يواجههم فضلاً عن أن يرجو شفاعتهم؟! فوجود الشفاعة إذن عامل مهمّ فى توجيه الراجى لها والمؤمل من أهلها أن يعمل فى الدنيا بما يحقّق أمله ويوثّق ارتباطه، ولا- ينسف الجسور بينه وبينهم بشكل تامّ، وهذا أثر تربوى عظيم، فالزائر لما يسأل المقام المحمود إنّما يطلب من الله أن يجعله قابلاً- لمحلّ الفيوضات التى تأتى من أصحاب المقام المحمود، وأن يكون رُوحه متهيّئه لقبول الأنوار الإلهيه. قال الباقر (عليه السلام): علم من زار بزياره عاشوراء أن يرغب فى قلبه مرافقه أصحاب المقام المحمود، وأن يستعين بهم لتحقيق هذه الرغبة

وتلبيه هذه الحاجه. وإذا لم تستعد نفس الزائر والداعي، وتكون مكدّره غير صافيه فلا تستعد لاستقبال الفيوضات، كما أنّ المرآه إذا لم تكن صافيه لم تنعكس فيها أشعه الشمس بصوره جيّده، لا لخلل في الأشعه، وإنّما لخلل في المرآه. وقال الصادق (عليه السلام): «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكته سوداء فإن تاب إنمحت، وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً» [١٩١].

ومع الامام المهدي

اشاره

الزياره: [وَأَنْ يَرْزُقْنِي طَلَبَ ثَارِي مَعَ إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ]. الشرح: الزائر يدعو الله أن يوفقه ليأخذ ثار الحسين (عليه السلام) مع ولده المهدي صاحب الزمان (عليه السلام)، واصفاً له: بالهدي، وبالظاهر، وبالناطق. فالإمام المهدي (عليه السلام) هو صاحب الهدى للناس، والدليل لهم إلى الحق. وهو الإمام الظاهر، لأنّه سوف يظهر بدلائل واضحه وببراهين لائحه لا يخفى على أحد من الخلق، بحيث لا ينكره أحد من البشر من أوليائه ولا من أعدائه. وهو في حال الغيبه أيضاً ظاهر ليس بخاف، وإنّما الغشاوه قد غطت العيون عن رؤيته كما تكسف الغيوم عين الشمس وتحجبها عن الرؤيه، لكن لا عيب في عين الشمس، وحاشا نور الإمامه أن يطفأ أو يخبو. ولذلك فإنّ الأعين الواعيه بالإيمان تراه بوضوح وتلتقيه بالنهار فالحقيقه تقتضى أن تُسمّى الأُمّه غائبه عن وعيها وقد عميت عينها عن رؤيته، لا الإمام الحق. وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «واعلموا أنّ الأرض لا تخلو من حجّه لله ولكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعه واحده من حجّه لله لساخت بأهلها، ولكن الحجّه يعرف الناس ولا يعرفونه، كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون، ثم تلا (عليه السلام): (ياحسر على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ

كانوا به يستهزؤون» [١٩٢]. والإمام هو الناطق بالحق، المعلن عنه، الذى لا يهاب ولا يرتاب، لتمام الحجّه على الخلق بعد مرور الأعوام والقرون، وانتشار المعلومات، فلم يبق لأحد عذر فى الجهل به.

عظم المصاب

إشارة

الزياره: [وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالْشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَنِي بِمُصَابِي بِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْطَى مُصَاباً بِمُصِيبَتِهِ مُصِيبَةً مَا أَعْظَمَهَا وَأَعْظَمَ رَزِيَّتَهَا فِي الْإِسْلَامِ وَفِي جَمِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]. الشرح: وزائر الحسين (عليه السلام) لا ينفك يذكر مُصاب الحسين (عليه السلام) الذى خلّد اسمه وتاريخه، وهل يمكن أن ينسى مصاب مثله على عظّمته وشدّه وقعه على المسلمين فى طول التاريخ، بل على الوجود كلّ، وحتّى أهل السماوات، فضلاً عن أهل الأرض؟ وإذا كان أجر المصاب على كبر مصيبته، فالمصاب بالحسين (عليه السلام) والمحزون لأجله لابد أن يطلب أعظم الأجر. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عظيم الأجر عند عظيم المصيبة، وإذا أحبّ الله قوماً ابتلاهم». ثم إن مصيبه الحسين (عليه السلام) لم تكن مصيبه شخصيه، بل هى مصيبه الإسلام، وقد سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): أى المصائب أشد؟ قال (عليه السلام): المصيبة بالدين؟ وأى مصيبه جرت على الدين أعظم من مصيبه الحسين (عليه السلام)؟!

آثار البكاء على الحسين بعد الموت

وإذا كان البكاء على الميّت أمراً طبيعياً وله آثارٌ نافعه، بل أجر، إذا كان من أجل الله وعلى قضيه من قضايا الدين، فإنّ البكاء على الحسين له أجر أعمق وفوائد أكثر، وفى الحالات والأحوال والعقبات الأصعب. فعند خروج الروح من البدن، عند الموت، وهى عقبه كؤود وله هولٌ شديد وفزع عظيم. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإنّ للموت غمرات هى أفضع من أن تستغرق بصفه، أو يعتدل على عقول أهل الدين». والبكاء على الحسين (عليه السلام) يُنجى منه. قال الصادق (عليه السلام) لمسمع بن عبد الله: يامسمع، أنت من أهل العراق أما تأتى قبر الحسين (عليه السلام)؟ قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصره ولست آمنهم أن يرفعوا علىّ عند الخليفه؟ قال (عليه السلام): فما تذكر ما صنع به؟

قلت: نعم، قال (عليه السلام): فتجزع؟ فقلت: إى والله، وأستعبر لذلك، ويرى أهلى أثر ذلك وأمتنع من الطعام. قال (عليه السلام): أما إنك ستري عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك ما تقرّ به عينك. ٢ عند النزول فى القبر يواجه الميّت هولا عظيماً، وهو عليه مصيبه عظيمه، ولذا يستحبّ وضعه دون القبر ثلاث مرّات ليأخذ أهّيته للنزول. والبكاء على الحسين (عليه السلام) يهوّن ذلك عليه، فإنّ من مخفّفات ذلك هو إدخال السرور فى قلب المؤمن، لأنّ بذلك يخلق الله مثلاً حسناً يقوم فى القبر ويتلقّى الميّت فيقول له: ابشر ياولى الله، بكرامه من الله ورضوان ويؤنسه حتّى ينقضى الحساب. وإذا أدخلنا السرور فى قلب النّبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمه الزهراء (عليها السلام) والحسن (عليه السلام) بمواساتهم فى حزنهم على الحسين (عليه السلام) والبكاء عليه، وقد اعتبروا ذلك: صلّة لهم، فقالوا: «إنّ ذلك صله منكم لنا وإحسان وإسعاد» فلا بدّ أنّ ذلك المثل الذى سيكون فى قبر الباكي سيكون فى أحسن الصور وأجمل التماثيل. ٣ الخروج من القبر يوم الحشر، يوم عظيم ذو أهوال جسيمه بكى لهوله سيّد الساجدين وزين العابدين (عليه السلام) فكان يقول: «أبكي لخروجي من قبرى عرياناً ذليلاً- حاملاً ثقلى على ظهري أنظر مرّة عن يمينى وأخرى عن شمالى، إذ الخلائق فى شأن غير شأنى، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره وذله» [١٩٣]. والبكاء على الحسين (عليه السلام) يوجب السّتر على الباكي، والعزّه له، وخفّه ظهره من الذنوب، كما ورد أنّ الباكي على الحسين (عليه السلام): يخرج من قبره والسرور على وجهه والملائكه تتلقّاه بالبشر. ٤ يوم القيامة، يوم قال فيه الله تعالى: (إنّ زلزله

الساعة شىء عظيم) وله أهوال وأخطار ومصائب تدلّ عليها الأسماء التي ذكرت له في القرآن، فهو يوم الفزع الأكبر، والقارعه، والزلزله، والصاخه، والطامه الكبرى، والغاشيه، والواقعه، والتغابن، والحسره، والوعيد...والخلاص من تلك الأهوال بحاجة إلى جهود وفيره يكون المؤمن قد بذلها في دنياه وأعدّها لكلّ موقف موقف. والبكاء على الحسين (عليه السلام) يتجاوز كلّ هذه المواقف والعقبات مرّه واحده فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لفاطمه (عليها السلام) عندما سألته عمّن يقيم العزاء على ولدها الحسين (عليه السلام)؟ فقال لها: أنّه إذا كان يوم القيامة، فكلّ من بكى على مصائب الحسين، أخذنا بيده وأدخلناه الجنّه. ٥. وعند تطاير الكتب وعرضها: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبكي عند تذكّر هذا الموقف، فيخرج في الليل إلى الصحراء وينوح، ويقول: «آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئه أنت محصيتها وأنا ناسيها، فتقول: «خُذُوهُ» فيأله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته» فيبكي (عليه السلام) حتّى يقع كالخشبه اليابسه. والبكاء على الحسين (عليه السلام) إنّما كان له هذا الأثر العظيم، لا لمجرّد قطرات الدموع التي يجريها المؤمن، وإنّما لأنّ المؤمن إنّما يعبر عن موالاته وحبّه العميق للحسين (عليه السلام) ويتذكر بأنّ الحسين إنّما ضحّى في سبيل الله كلّ ما يملك من نفس ونفيس، ودخل من أجله في أضرى معركة وأفجعها، وتحمل أقسى المصائب وآلمها، فبذل فيه مهجته صابراً محتسباً وجه الله، وبذل أعزّ أولاد وأقارب وخير أصحاب، وقدم كلّ جوارحه وأعضائه فداءً لله وقرباناً له، غريباً وعطشاناً، مضطراً، وصبر على طعن الرماح وضرب الصفاح، ونفاذ الأسهم في قلبه، وحزّ رأسه، وأسر عياله وحرّق خبائه وخيامه ونهب بيوته وسلب نسائه وأطفاله، فليس بغال على الله أن يرخص له خزائنه التي لا تفنى ورحمته الواسعه التي

لا- تنفذ، فإنّه تعالى: (لا- تنفذ خزائنه ولا تزيدّه كثره العطاء إلاّ جوداً وكرماً) وما قدر ما يقدّمه الله للبائس على الحسين (عليه السلام) من النجاه والجنّه يوم معاناته وفزعه، في جنب ما قدّمه الحسين (عليه السلام) خالصاً لوجهه الكريم مع ما كان عليه من فزع وهول في كربلاء يوم عاشوراء.

استجلاب النوال من الله

الزيارة [اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مَقَامِي هَذَا مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتُ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ]. الشرح: «المقام» هنا هو مقام الزيارة، من حيث ما له من الخصوصية وما وضع له من الأجر والثواب، وما فيه من القرب المعنوي إلى الله تعالى بوسيله الحسين (عليه السلام) والقرب منه ومن مشهده ومضجعه وكربلائه مكانياً، وبالقرب من عاشوراء زمانياً، فكلمه «المقام» تطوى المسافات الجغرافيه وتطوى القرون والأعوام من التاريخ، لتوقف الزائر هذا الموقف العظيم، لا- بل لتعطيه «الإقامه» فيه، بما في الكلمه من معنى الاستمرار والدوام الذي يوحى الثبات بقدّم صدق، كما توحى كلمه «المقام» القيام والنهضه والثوره أو الجهاد وبذل الجهود من أجل تخليد الحسين (عليه السلام) وأهدافه الإلهيه العظيمة. إنّ من يعيش بنفسه هذا المقام الجغرافى، التاريخى، الجهادى، بثبات قدم وصدق نيّه أنّه يستحقّ بلا- ريب أن تناله من الله صلوات ورحمه ومغفره. إنّ للمكان، والزمان، والحاله أثراً عميقاً في معنويه الإنسان، ولذا جعل الله بيوتاً «يذكر فيها اسم الله» هي: المساجد، والمشاهد، والحرم، وجعل أزمته وعدّها من «أيّام الله» هي: الأسحار، والأعياد، وأيّام الجمععه، وليالى القدر، وجعل حالات للناس «يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» و «المنكسره قلوبهم» وعند نزول الدمعه، جعل كلّ ذلك تحديداً وتأكيذاً على استجابته الدعاء وأداء حقّ العباده، ولا ريب أنّ الحائر في كربلاء الحسين (عليه السلام) وعاشوراء يوم الحسين (عليه السلام)، والجهاد حقّ الجهاد

كما فعل الحسين، من أفضل الأمكنه والأزمنه والحالات التي يستجيب الله فيها للمؤمن، لأنّ الزائر إذا اجتمعت له هذه الأمور وهي مجتمعه في زياره عاشوراء يكون في أسمى مواقع الدعاء، إذ هو أقرب شيء إلى مقام قدس الربّ بركة الحسين (عليه السلام) وبواسطته ووسيلته التي هي أنجح وأنجع وأوصل وأقرب الوسائل إلى الله تعالى. فحقّ له أن يكون ممّن تناله الصلوات والرحمة والمغفرة، وهي الخصال التي وضعها الله للزائرين والداعين لحضرته: فجعل لمن صبر على المصيبة في قوله تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [١٩٤]. والزائر السائل لهذه الأمور والواقف هذا المقام، لابدّ أن يهيئ نفسه لتحمل هذه الأمور، ويهيئ أدواته لحمل هذه الطلبات التي يسألها. وقد هيئ نفسه لما تحمّل أعباء زياره الحسين (عليه السلام) وواساه بالحن العميق الذي يتفجّر من زياره عاشوراء، ومن لسان الزائر كالفاظ، ومن عينه كدموع، ولا بدّ أن يخلط عظمه ومخّه، وقلبه، فيخضع له كلّ جوارحه. ولا بدّ أن يهيئ نفسه للرحمة، وأسبابها: ١ طاعه الله والرسول والأئمة (عليهم السلام)، قال الله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [١٩٥]. ٢ العمل بالقرآن وأتباعه: قال الله تعالى: (هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [١٩٦]. ٣ الالتزام بالرابطة الأخوية بين المسلمين: قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [١٩٧].

في الحياه والممات

الزيارة: [اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيَايَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَاتِي مَمَاتِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ]. الشرح: إنّ حياه الرسول وأهل بيته (عليهم السلام) حياه طيبه، قال عنها القرآن: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً) [١٩٨]. وقد فسّرت (الحياه

الطَّيِّبِ) بالرزق الحلال، كما عن ابن عَيَّاس، وَفَسِّرَتْ بالقناعه والرضا بما قَسَمَ الله. وَفَسَّرَهَا أَئِمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام) إِنَّهَا وَلَاحِيَهُ عَلَى (عليه السلام) وَذَرِيَّتِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيِيَ حَيَاتِي وَيَمُوتَ مِيتَتِي، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، قُضِيبٌ مِنْ قُضْبَانِهِ غَرَسَهُ رَبِّي بِيَدِهِ، وَهِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَذَرِيَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَكَ مِنْ بَابٍ هَدَى، وَلَا يَدْخُلُونَكَ فِي بَابٍ ضَلَالٍ» [١٩٩]. فَالْمَوَالَاهُ لَعَلَى وَذَرِيَّتِهِ هُوَ الشَّرْطُ الْأَسَاسِيُّ لِلْكَوْنِ مَعَهُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَكَوْنُ حَيَاتِهِ حَيَاتِهِمْ يَسْتَدْعِي الْإِتِّبَاعَ بِنَهْجِهِمُ الْفِكْرِي وَالْعَمَلِي، فَهَذِهِ هِيَ الْمَوَالَاهُ الْحَقِيقِيَّةُ. وَكَذَلِكَ الْمَوْتُ مِثْلُ مَوْتِهِمْ يَسْتَدْعِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالِدِينَ، وَالْعَمَلَ بِالشَّرِيعَةِ وَالسَّنَّةِ إِلَى حَدِّ الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ مُنَاهِمُ، فَلْتَكُنْ غَايَةُ أَمَانِي الْمَوَالِي لَهُمْ. وَأَمَّا مَنْ يَعِيشُ عَيْشَهُ يَزِيدُ فِي التَّرَفِّ وَاللَّهُوِ وَالْمَجُونِ، وَفِي الْإِلْحَادِ وَاللَّأْبَالِيَةِ، وَالْعِلْمَانِيَةِ، وَيَتَّبِعُ مِنْهُمْ هِجَ الْيَزِيدِيِّينَ فِي الْحُكْمِ وَالسُّطُوهِ وَالسَّيْطَرَةِ عَلَى النَّاسِ، فَلَنْ يَوْفَّقَ لِأَنْ يَكُونَ مَوَالِيًّا لَعَلَى وَذَرِيَّتِهِ وَلَنْ يَوْفَّقَ لَزِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَمَوْتُهُ يَكُونُ كَذَلِكَ يَزِيدِيًّا، وَمَصِيرُهُ كِيزِيدٍ. إِنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي يَتَمَنَّاهَا الْإِنْسَانُ، إِنَّمَا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وَلِلْمَوَالِينَ الصَّادِقِينَ، وَالَّذِينَ رَخَّصُوا وَجُودَهُمْ لِلَّهِ، فَرَخَّصَ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وَأَعْلَى أَقْدَارِهِمْ وَمَقَامَاتِهِمْ وَأَعْلَاهَا.

عود على بدء

الزِّيَارَةُ: [اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو أُمِّيَّةٍ وَابْنُ آكَلِهِ الْأَكْبَادِ اللَّعِينُ ابْنُ اللَّعِينِ عَلَى لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ (صلى الله عليه وآله) فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيُّكَ (صلى الله عليه وآله)]. الشَّرْحُ: يَعُودُ الزَّائِرُ إِلَى ذِكْرِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، لِأَنَّهُ مُحُورُ الزِّيَارَةِ هُوَ عُنْوَانُهَا، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَتَفَجَّرُ الْمَآوِ حُزْنًا وَمَصَابِأً فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام) وَشِيعَتِهِمْ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الرِّضَا (عليه السلام): «إِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ أَفْرَحَ جَفُونِنَا وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا...» [٢٠٠]. وَالْأُنْكِي وَالْأَعْظَمُ، أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَتَّخِذُهُ بَنُو أُمِّيَّةٍ وَشِيعَتُهُمْ أَعْدَاءَ اللَّهِ يَوْمَ بَرَكَةٍ وَسُرُورٍ، وَعِيدًا يَتَبَاشَرُونَ بِهِ

بقتل الحسين (عليه السلام). فما أبعد ما بين أولئك وهؤلاء؟ إنَّ الذي أصابه الحزن والأسى في يوم الحسين (عليه السلام) إنّما هو جدّه وأبوه وأُمّه وأخوه والأئمّه الأطهار والصحابه الأبرار والتابعون الأخيار والمؤمنون في جميع الأزمان والأقطار، منذ خلق الله الخلق إلى يوم يؤخذ بالثأر. فكيف يدعى من يتبرّك بهذا اليوم ويتّخذ عيداَ ويوم فرح وسرور، كيف يدعى أنّه مسلم يوالى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وكان من عنادهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ومخالفتهم لسنته وسيرته أنّه كان يعلن حزنه على الحسين (عليه السلام) ويبكى عليه ويتبرّأ من قتلته وظلمته ويلعنهم في المواقف والمشاهد، وقد أعلن عن يوم عاشوراء يوماً مقدّساً كما كان عند الأديان السابقه يأمر بصومه، حتّى يأمر المسلمين أن يصوموا الأطفال فيه، تذكيراً بما جرى على الحسين (عليه السلام) وعياله وأطفاله من الجوع والعطش والبلاء! وليكون مواساةً لهؤلاء النبلاء! فجاء بنو أمّيه بعكس ما قام به الرسول (صلى الله عليه وآله) وقلّبوا يوم عاشوراء إلى عيد وفرح وسرور، ووضعوا في ذلك الأحاديث المكذوبة زوراً وبهتاناً، وحاولوا إحداث مناسبات تقتضى البشرى والسرور مثل تخزين الطعام لمجموع أيّام السنه، ولبس الجديد وإظهار الزينه وغير ذلك ممّا يناسب الأفراح عناداً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وشماته بآل محمّد (عليهم السلام) لما جرى عليهم في كربلاء وعاشوراء. وهم مع ذلك، قد خالفوا حتّى أعراف الجاهليه في تحريم شهر المحرم الحرام قال الإمام الرضا (عليه السلام): «إنَّ شهر المحرم كان أهل الجاهليه في ما مضى يعظّمونه ويحترّمونه ويحرّمون فيه الظلم والقتال لحرّمته، لكن هذه الأمّه ما عرفت حرّمه شهرها، ولا حرّمه نبيّها، فقتلوا فيه ذريّته وسبوا فيه نساءه من بلد إلى بلد» [٢٠١]. والقائم بالجريمه في ذلك اليوم

هو يزيد بن معاوية وابن هند آكله الأكباد التي حرّضت عبدها «وحشى» على قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أو حمزه عم الرسول، فقتل حمزه في معركة «أحد» رماه بحربه فأصابته، فجاءت إليه هند لعنه الله عليها فشقت صدره، وقطعت أذنه وأنفه وأصابه، فصنعت من أعضائه قلاده تقلدتها، وأخرجت كبده فلاكته بأسنانها فلم تتمكن من عظه لأن الله جعله صلباً عليها، فسُميت «آكله الأكباد» لقيح ما صنعت، ممّا لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر. ومن نسلها كان يزيد الذي فتك بالحسين وآله في يوم عاشوراء فقطعهم إرباً إرباً. وأمّا أمّ يزيد، فمن نصارى العرب، وكانت تربيتها على يد نصراني، فعاش بين النصارى ومقرّهم الشام بين شرب الخمر ولعب القمار وتربية الكلاب وفي أحضان الغانيات والفواحش، حتّى هبّا له أبوه معاوية دسّت الخلافة وكرسى الحكم، وسلّطه على أمّة الإسلام، لينتقم من النّبي وآله ما فعله بأصنامهم في مكّة، وكانت عاشوراء يوماً تمكّن فيه من الانتقام. إنّ يزيد بن معاوية حكم ثلاث سنوات، وارتكب في كلّ منها جريمة نكراء: ففي العام الأول: ارتكب فاجعه كربلاء، وإحداث عاشوراء. وفي العام الثاني: ارتكب مجزرة الحرّة الرهيبة، حيث قتل في مدينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما بقى من الصحابه وأولادهم وذريتهم وفتك بهم شرّ فتكه، حيث انتقضوا عليه بقياده عبدالله بن حنظله غسيل الملائكة، فبعث إليهم مسلم ابن عقبة الذي سيّمى مسرفاً فأباح المدينه ثلاثاً، استحلّوا فيها كلّ حرمه لله، وقتلوا ألفاً وسبعمائه من أولاد المهاجرين والأنصار، وعشره آلاف شخص من عاقه الناس وسبعمائه من حفظه القرآن، ودخلت خيول الجيش الأموى باحه المسجد النبوى حتّى راثت فيه، ثمّ جمع الناس وأجبرهم على البيعه

ليزيد على أنهم خولٌ وعبيدٌ له، ومنٌ يرفض فمصيره الموت. وفي العام الثالث: حرق الكعبة المعظمة، في مقاومه عبد الله بن الزبير الذي تحصن بالحرم المكي الشريف، فرماه جيش الشام بالمنجنيق الحامل للنار، كل ذلك بقيادة الحصين بن نمير، وهو أول اعتداء صارخ على الكعبة الشريفة في الإسلام، بل في تاريخ الكعبة بعد اعتداء أصحاب الفيل، وقد استحق يزيد اللعنة: فهو ملعون على لسان القرآن، حيث قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [٢٠٢]. ويزيد قد قام بقتل سيد المؤمنين (عليه السلام) وإمام المسلمين، وقام بقتل المؤمنين من آل النبي ومن غيرهم من أشراف الناس في عصرهم ومصرهم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهو الملعون على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)، قالت صفية عمه الرسول (صلى الله عليه وآله): عندما ولد الحسين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لعن الله قوماً هم قاتلوكم، يا بني» قالت: فقلت: فداك أبي وأمي ومن يقتله؟ قال (صلى الله عليه وآله): «بقية الفئة الباغية من بني أمية لعنهم الله» [٢٠٣]. والرسول (صلى الله عليه وآله) وهو محتضر احتضن الحسين إلى صدره وقال: «ما لي ويزيد، لا بارك الله فيه، اللهم العن يزيد، أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله» [٢٠٤].

تم الشرح

والحمد لله على إحسانه وإنعامه نسأله الرضا عنا بفضلله وجلاله وإكرامه، إنه ذو الجلال والإكرام، وصلى الله على سيد الأنامو على الأئمة المعصومين من آل الكرام (وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) تم الكتاب بحمد الله الكريم الوهاب

باورقي

[١] دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفه، مفاتيح الجنان (ص ٤٩٥).

[٢] سورة التوبة (٩): الآية (٣٦).

[٣] سورة التوبة (٩): الآية (٣٧).

[٤] نعم يستحب صومه على وجه الحزن والمصيبة كما عن الشيخ في المبسوط (١/٢٨٢)، والمحقق في المختصر النافع (ص ٧١)، والعلامة في القواعد (١/٦٨).

[٥] ألف ابن شاهين كتاباً في فضائل يوم (عاشوراء) نقل عنه القرطبي في تفسيره.

[٦] أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب (٤٦) صوم الصبيان، رقم ١٨٥٩، وأخرجه مسلم في الصيام، باب من أكل في عاشوراء رقم: ١١٣٦.

[٧] راجع دلائل النبوة للبيهقي.

[٨] كامل الزيارات (ص ٢٣٦).

[٩] كامل الزيارات (ص ٢٣٧).

[١٠] وسائل الشيعة (ج ١٤ ص ٤٤٤).

[١١] كامل الزيارات (ص ٣٢٥).

[١٢] بحار الأنوار (ج ١٠١ ص ٢٩١).

[١٣] مصباح المتهجد (ص ٧٨١ و ٧٨٢).

[١٤] فيتلَقَّاه النَّبِيُّ من روح القدس مرتَّباً ويسمعه من العالم العلويّ منظَّماً، والحديث القدسيّ كلام يوحى إلى النبي (صلى الله عليه وآله) معناه، فيجرى الله تعالى على لسانه في العبارة عنه ألفاظاً مخصوصةً في ترتيب مخصوص (ولكن ليس بغرض الإعجاز) كبقية الكتب السماوية السابقة، وليس للنبي أن يستبدلها ألفاظاً غيرها أو ترتيباً غيره. والحديث النبويّ هو كلام معناه ممّا يوحى إلى النبيّ فيعتبر عنه حيث يشاء وكيف يشاء.

[١٥] مصباح التهجّد (ص ٧٨١ و ٧٨٢).

[١٦] اللؤلؤ النضيد في شرح زياره مولانا أبي عبدالله الشهيد (ص ٢٦٥).

[١٧] سورة النور (٢٤)، الآية (٢٧).

[١٨] سورة الأنعام (٦): الآية (٥٤).

[١٩] سورة النحل (١٦): الآية (٣٢).

[٢٠] سورة يونس (١٠): الآية (١٠).

[٢١] سورة الواقعة (٥٦): الآية (٢٥ ٢٦).

[٢٢] تحف العقول (ص ٢٤٨).

[٢٣] بحار الأنوار (ج ٧٣ ص ٣).

[٢٤] راجع الذريعة للشيخ

الطهراني.

[٢٥] سورة النساء (٤): الآية (٨٤).

[٢٦] سورة الأنعام (٦)، الآيات (٨٤ ٨٥).

[٢٧] مستدرک الحاكم ٣/١٦٦ وصححه على شرط الشيخين.

[٢٨] صحيح البخارى ٥/١٠٢ رقم ٢٤١، والصواعق المحرقة لابن حجر (ص ١٩١) باب ١١ الفصل ٣.

[٢٩] سورة آل عمران (٣): الآية (٦١).

[٣٠] انظر: مصابيح السنّة للبغوى ٤/١٨٣ رقم ٤٧٩٥. وتفسير الرازى ٨/٨١، تفسير الزمخشري ١/٣٦٨، تفسير القرطبي ٤/١٠٤. ومستدرک الحاكم ٣/١٥٠. والدرّ المنثور للسيوطى ٢/٢٣٢. وسنن الترمذى ٥/٢٢٥ رقم ٢٩٩٩.

[٣١] لاحظ كتاب اليقين، لابن طائوس، الخاص بالأحاديث التي نصّت على هذا اللقب من لسان النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد استدرک عليه فى كتاب «التحصين» له أيضاً.

[٣٢] سورة يوسف: (الآية ٦٥).

[٣٣] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (١/٢٩٢).

[٣٤] راجع كنز العمال (ج ١١ ص ٦٠٠).

[٣٥] سورة الرحمن (٥٥)، الآيات (١٩ و ٢٠ و ٢٢).

[٣٦] الكافى (١/٤٦١).

[٣٧] بحار الأنوار (٤٣/٦٥).

[٣٨] شرح زياره العاشوراء للشريف الكاشانى (ص ١٢).

[٣٩] بحار الأنوار (ج ٤٣ ص ١٧٢).

[٤٠] الصواعق المحرقة عن أحمد والنسائي.

[٤١] القاموس المحيط (تأر) ولاحظ شرح زياره العاشوراء للكاشانى ص ١٢.

[٤٢] تاريخ الطبرى (٢/٥١٤).

- [٤٣] بحار الأنوار (ج ٢٠ ص ٢١٥).
- [٤٤] كتاب سليم بن قيس (ص ١١٣).
- [٤٥] مفاتيح الجنان.
- [٤٦] تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) ص ٥٩.
- [٤٧] سورة آل عمران (٣): الآية (١٦٩).
- [٤٨] الإرشاد للمفيد (ص ٢٣١).
- [٤٩] سورة الحشر (٥٩): الآية (٩).
- [٥٠] الإمامه والتبصره من الحيره، للقتي (ص ١٥٠).
- [٥١] بحار الأنوار (٧٧/٢٨٩).
- [٥٢] نفس المهموم (ص ١١٠)، بحار الأنوار (ج ٤١ ص ٢٩٥).
- [٥٣] صحيح الترمذى (١٣/٢٠١).
- [٥٤] سورة المؤمن (٢٣)، الآية (٦٠).
- [٥٥] بحار الأنوار (ج ٦٩ ص ٢٥٨).
- [٥٦] بحار الأنوار (٨١/٢٧٦).
- [٥٧] موسوعه كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) (ص ٢٩١).
- [٥٨] مجمع البيان فى تفسير القرآن (٢/٨٠٧).
- [٥٩] مستدرک الوسائل (١٢/١٨٢).
- [٦٠] سورة العصر (١٠٣): الآيات (٣ ١).
- [٦١] سورة المائده (٥): الآية (٧٩).
- [٦٢] سورة إبراهيم (١٤): الآية (٣٦).

[٦٣] الخصائص الحسينيه، الشيخ جعفر التستري.

[٦٤] مفردات القرآن، للراغب (مادّه: أبا).

[٦٥] خصائص

الحسين (ص ١٥٢).

[٦٦] فضل زياره الحسين (عليه السلام) للعلوى.

[٦٧] بحار الأنوار (ج ٤٦ ص ١٠٨).

[٦٨] خصائص الحسين (ص ١٢٨).

[٦٩] لاحظ السيره النبويه.

[٧٠] سوره الدخان (٤٤): الآيات (٢٥ ٢٩).

[٧١] بحار الأنوار (ج ٤٥ ص ٢٢٢).

[٧٢] بحار الأنوار (ج ٤٥ ص ٢٢٢).

[٧٣] بحار الأنوار (ج ٤٥ ص ٢٢٢).

[٧٤] سوره الأنفال (٨)، الآية (٩).

[٧٥] سوره الأنبياء (٢١)، الآية (٧٩).

[٧٦] سوره الإسراء (١٧)، الآية (٤٤).

[٧٧] سوره النحل (١٦)، الآية (٤٩).

[٧٨] سوره الرحمن (٥٥)، الآية (٦).

[٧٩] من لا يحضره الفقيه (١/١٣٩).

[٨٠] بحار الأنوار (٤٥/٢٠٦).

[٨١] بحار الأنوار (٧/٣١٥).

[٨٢] بحار الأنوار (٤٥/٢١٤).

[٨٣] سوره الأحزاب (٣٣): الآية (٦٤).

[٨٤] سوره النساء (٤)، الآية (٩٣).

[٨٥] سورة الأحزاب (٣٣)، الآية (٥٧).

[٨٦] الكافي (٨/٧١).

[٨٧] بحار الأنوار (٧٤/٨٥).

[٨٨] بحار الأنوار (١٣/٥٨).

[٨٩] سورة الممتحنة (٦٠): الآية (١).

[٩٠] سورة الممتحنة (٦٠): الآية (٢).

[٩١] صحيح البخارى (٥/٣٦).

[٩٢] ميزان الحكمه (باب ٢٧٣٧).

[٩٣] سورة البقره (٢)، الآية (٦١).

[٩٤] تفسير نور الثقلين (٢/١٩١).

[٩٥] الأمالى للطوسى (ص ٣٠)، والعمده لابن البطريق (ص ٥٤)، وفرائد السمطين (ب ٤٩)، وتفسير الكشاف (٣/٨٢)، والصواعق المحرقة (ص ١٠٩).

[٩٦] العنزّه: عصاً فى رأسها حديد.

[٩٧] الكافي الروضه (٨/٧٦).

[٩٨] الغدير (١/٢٢٥).

[٩٩] حياه الحيوان للدميرى (٢/٢٠٣).]

[١٠٠] الاحتجاج، للطبرسى (ج ٢ ص ٤٤).

[١٠١] سورة الإسراء (١٧)، الآية (٦٠).

[١٠٢] الشيعة العلّامه الطباطبائى (ص ٢٨٩).

[١٠٣] الصرير: صحيح النسب، واللصيق: مجهول النسب.

[١٠٤] الإصابه (١/٤٨٥).

[١٠٥] الكامل فى التاريخ لابن الأثير الجزرى (١٣/٣٠٣).

[١٠٦] الوافى بالوفيات (١٦/١٨٠).

[١٠٧] وسائل الشيعة (ج ١٠ ص ٣٢٩).

[١٠٨] خصائص الحسين (عليه السلام) (ص ١٤٥).

[١٠٩] خصائص الحسين (عليه السلام) (ص ١٤٧).

[١١٠] وسائل الشيعة (١٤/٥٢٦).

[١١١] مستدرک الوسائل (١٠/٣٤٠).

[١١٢] وسائل الشيعة (١٤/٥٢٢).

[١١٣] مستدرک الوسائل للنورى (١٠/٣٣٢).

[١١٤] سورة يوسف (١٢)، الآية (٩٢).

[١١٥] سورة يوسف (١٢)، الآية (٩٣).

[١١٦] الإصابه لابن حجر (٣/٦٣١).

[١١٧] صحيح البخارى (١٠/٥٩).

[١١٨] صحيح البخارى (٧/١٤٧).

[١١٩] صحيح البخارى (١/٩١).

[١٢٠] لاحظ كتاب سيرتنا و سنتنا سيره رسول الله (صلى الله عليه وآله) و سنته للشيخ الأمينى.

[١٢١]

وسائل الشيعة (٣/٦٠٨).

[١٢٢] مفاتيح الجنان.

[١٢٣] الأرض والتربة الحسينيه، لكاشف الغطاء.

[١٢٤] مصباح المتهجد (ص ٥١٢).

[١٢٥] بحار الأنوار (١٠١/١١٢).

[١٢٦] ما يعادل (١٢) متراً.

[١٢٧] مستدرک الوسائل (١٠/٣٢٤).

[١٢٨] وسائل الشيعة (١٤/٢١٤).

[١٢٩] بحار الأنوار (٤٥/١٧٣).

[١٣٠] سورة الشورى: الآية (٢٣).

[١٣١] سورة الإسراء (١٧): الآية (٧٠).

[١٣٢] سورة آل عمران (٣): الآية (١٦٩).

[١٣٣] صحيح ابن ماجه (١/١١٣).

[١٣٤] صحيح مسلم (٣/٦٥).

[١٣٥] صحيح مسلم (٣/٧٦).

[١٣٦] سورة فاطر (٣٥): الآية (١٨)، وسورة النجم (٥٣): الآية (٣٨).

[١٣٧] علل الشرائع (١/٢٢٩).

[١٣٨] سورة الشعراء (٢٦): الآيتان (١٥٧ و ١٥٨)، نهج البلاغه الصالح (ص ٣١٩).

[١٣٩] وسائل الشيعة.

[١٤٠] تفسير القمى.

[١٤١] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ص ٣٠٠).

[١٤٢] سورة المائدة (٥): الآية (٣٥).

[١٤٣] رواه الترمذى فى الجامع الصحيح (السنن) كتاب الدعوات (ح ٣٥٧٨)، وسنن ابن ماجه (١/٤٤١) رقم ١٣٨٥، والمعجم الكبير للطبرانى (٩/١٩) و مستدرک الحاكم (١/٣١٣ و ٥١٩) وصححه ووافقه الذهبي، وفى أسد الغابه (٣/٥٥٧)، و دلائل النبوه للبيهقى (٦/١٦٦)، فراجع شفاء السقام للسبكي (ص ٣٠) ورفع المناره لمحمود الممدوح (ص ١٢٢ ١٤٦).

[١٤٤] لاحظ المعجم الكبير للطبرانى (٩/١٧) رقم ٨٣١١ والمعجم الصغير (١/١٨٣) وصححه المعلق والحاكم فى المستدرک (١/٥٢٦) والبيهقى فى دلائل النبوه (٦/١٦٧) وصححه، وانظر شفاء السقام للسبكي (ص ٣٠٣ ٣٠٥).

[١٤٥] نقله ابن الأثير الجزرى عن صحيح البخارى.

[١٤٦] سورة آل عمران (٣): الآية (١١٩).

[١٤٧] سورة غافر (٤٠): الآية (٤٦).

[١٤٨] سورة السجده (٣٢): الآية (١١).

[١٤٩] سورة الأعراف (٧): الآيات (٧٩ ٧٧).

[١٥٠] رواه السبكي فى شفاء السقام (ص ١٣٢) الباب الثانى ما ورد من الأخبار والأحاديث دالاً على فضل الزيارة وإن لم يكن بلفظ الزيارة (ص ١١٧ ١٣٥). ثم ذكر الإمام السبكي فى الخاتمه نصوص ألفاظ الصلوات على النبى (صلى الله عليه وآله) المرويه مرفوعه عنه (ص ٤٠٥ ٤١٥).

[١٥١] صحيح البخارى، سيره ابن هشام.

[١٥٢] سورة النمل

(٢٧): الآية (٨٠).

[١٥٣] سورة فاطر (٣٥): الآية (٢٢).

[١٥٤] سورة الأعراف (٧): الآية (١٧٩).

[١٥٥] لاحظ كتاب القول السديد بشأن الحر الشهيد للسيد محمد هادي الحسيني الخراساني الحائري (ص ١٥٣ ١٥٤).

[١٥٦] لاحظ هامش شفاء السقام للسبكي (ص ٣٣٨)، وقد عقد الإمام السبكي الباب التاسع من الكتاب في حياة الأنبياء (عليهم السلام) والشهداء وحال سائر الموتى (ص ٣١٥ ٣٦٥) فراجع.

[١٥٧] سورة الإسراء (١٧): الآية (٥٧).

[١٥٨] سورة المائدة (٥): الآية (٣٥).

[١٥٩] سورة الحجرات (٤٩): الآية (١٣).

[١٦٠] سورة المجادلة (٥٨): الآية (١١).

[١٦١] كنز العمال (رقم ٣٢٨٩).

[١٦٢] غايه المرام للبحراني (ص ٢١٧) الحديث (١) ب ٢٩، والطبراني المعجم الكبير (٣) رقم ٢٦٨٣ و ٣٠٥٢، وترجمه الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق (١/٤٥)، وتاريخ بغداد للخطيب (٨/٤٤٢).

[١٦٣] سورة الأعراف: الآية (٢٠١).

[١٦٤] تهذيب الأحكام للطوسي (٢/٢٣٨).

[١٦٥] سورة يوسف (١٢): الآية (٩٤).

[١٦٦] بحار الأنوار (٥٢/٢٧٨).

[١٦٧] نهج البلاغه الخطبه (١٧٩).

[١٦٨] بحار الأنوار (٢٧/٣٠).

[١٦٩] مشارق أنوار اليقين للبرسي (ص ١١٢)، وقريب منه في بحار الأنوار (٣٩/٨٤).

[١٧٠] حديث متواتر متفق عليه بين المسلمين.

[١٧١] سورة الحديد (٥٧): الآية (٤).

[١٧٢] من لا يحضره الفقيه (٤/١٣٨).

[١٧٣] سورة البقرة (٢): الآية (٤٥).

[١٧٤] نهج البلاغه.

[١٧٥] سورة العنكبوت (٢٩): الآية (٢).

[١٧٦] سورة البقرة (٢): الآية (١٥٦).

[١٧٧] سورة الزمر (٣٩): الآية (١٠).

[١٧٨] سورة البقرة (٢): الآيات (١٥٥ ١٥٧).

[١٧٩] سورة الحمد (١): الآية (٥).

[١٨٠] نهج البلاغه، الحكم القصار (٨٢).

[١٨١] بحار الأنوار (٦٨/٢١٢).

[١٨٢] سورة الإسراء (١٧): الآية (٧٩).

[١٨٣] مفاتيح الجنان.

[١٨٤] بحار الأنوار (١٠١/٣٠٢).

[١٨٥] مجمع البيان (٥/٦٧١).

[١٨٦] مسند أحمد (٢/٤٢٦).

[١٨٧] المحاسن، للبرقي (ح ٢٢٥).

[١٨٨] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للصدوق (ح ٦٦ و ٢٩٢).

[١٨٩] سورة البقرة (٢): الآية (٢٥٥).

[١٩٠] سورة الأنبياء (٢١): الآية (٢٨).

[١٩١] الكافي (٢/٢٧١).

[١٩٢] بحار الأنوار (٥١/١١٢).

[١٩٣] دعاء أبي حمزه الثمالی، مفاتیح الجنان.

[١٩٤] سورة البقره (٢): الآیه (١٥٦).

[١٩٥] سورة آل

عمران (٣): الآية (١٣٢).

[١٩٦] سورة الأنعام (٦): الآية (١٥٥).

[١٩٧] سورة الحجرات (٤٩): الآية (١٠).

[١٩٨] سورة النحل (١٦): الآية (٩٧).

[١٩٩] الإمامه والتبصره من الحيره لوالد الصدوق (ص ١٧١ ١٧٤) الأحاديث (٢٣ ٢٧)، ولاحظ بصائر الدرجات (ص ٤٨ ٥٢)، وكامل الزيارات (ص ٦٩)، وأمالى الصدوق (ص ٢٣٧)، و بشاره المصطفى (ص ١٨٦ و ١٩٤)، والكافي (١/٢٠٨ و ٢٠٩). وأخرجه من الزيديه فى الأمالى الخميسيه (١/١٤٤). ومن أهل السنّه والجماعه: أبو نعيم الأصفهاني فى صفه الجنّه (ص ٣٨ ح ١٢)، والقزويني فى الأربعين المنتقى (ص ١٠٩ ب ١٤ ح ١٩)، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ترجمه الإمام على (عليه السلام) (٢/١٠٢)، ومناقب المغازلى (ص ٢١٧ رقم ٢٦٣)، ومناقب الخوارزمي (ص ٣٥)، وكفايه الكنجي (ص ٣٢٣)، وكنز العمال (١١/٦١١).

[٢٠٠] كامل الزيارات.

[٢٠١] وقد مضى فى البحث الأوّل من هذا الكتاب كلام من هذا فراجع.

[٢٠٢] سورة النساء (٤): الآية (٩٣).

[٢٠٣] بحار الأنوار (٤٣/٢٤٣).

[٢٠٤] بحار الأنوار (٤٤/٢٦٩).

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات ...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١. JAVA

٢. ANDROID

٣. EPUB

٤. CHM

٥. PDF

٦. HTML

٧. CHM

٨. GHB

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١. ANDROID

٢. IOS

٣. WINDOWS PHONE

٤. WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصحان
الغمامي

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايضاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

